

مکاتباتِ امام غزالیؒ

مرتب

امام احمد الغزالیؒ

تدوین جدید

□ (الاتاذی) امجد عزیز (فاضل بحیرہ شریف) □

مکاتباتِ امام غزالی

(سلاطین عصرِ حضرت امام محمد غزالی کی خط و کتابت)

تاریخِ اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت کی اہم معاصرین
سے خط و کتابت، پند و نصیحت اور حکمت و معنویت کا نادر شہکار
حضرت امام غزالی کی شیاسی بصیرت اور دانا فی کام قلم جمیل

مرتب

ام احمد الغزالی

تدوین جدید

_____ (الاتحاد) امجد عزیز (فاضل بھیڑ شریف) _____

تقدیم و نظرائی

_____ پر فہرست محمد نصر اللہ مدینی _____

مستند و شعبہ عسکریہ

گوشت کالج، راوی روڈ، لاہور

مجلہ حقوق محفوظ

۲۰۰۲ء

بار اول

بیمہ 80 = 30 روپے

زیر اہتمام

تعاون و اشتراک

کر نل (ر) ڈاکٹر راجہ محمد یوسف قادری

بانی

شان میراں ترست

177-A شاد مان - لاہور فون 7590504

زاویہ

۸- سی دربار مارکیٹ لاہور

Ph (042) 7113553-7241517

(نوٹ)

اس کتاب کے جلد حاصل "زاویہ فاؤنڈیشن" کے علمی و تحقیقی متاہد کے لئے وقت میں۔

فہرست

53	القابات و خطابات میں تکلف	9	حجۃ الاسلام امام غزالی
54	ذاتم اخلاق کی مثالی صورتیں	13	حق گوئی و سہاکی
58	دوسرا خط	15	خدمت غلط
60	تیسرا خط	17	مرتب مکاتبات حضرت امام احمد الغزالی
64	۱- نیکو کاروں کا درجہ	18	ابواب کتاب
64	۲- میانہ روؤں کا درجہ	19	ابتدائیہ
65	۳- بد بختوں کا درجہ		باب اول
66	چوتھا خط	21	معاندین کی ریشہ دوانیاں
69	پانچواں خط	22	حجت الاسلام کا خط ملک الاسلام کے نام
70	نیک بختی کی علامت	24	بادشاہ کا رد عمل
71	وزراء کے خطوط	26	بادشاہ کے دربار میں امام غزالی کی تقریر
72	وزیر عراق کا خط وزیر خراسان کے نام	32	ملک الاسلام کا جواب
75	حجت الاسلام کے نام وزیر عراق کا خط	34	اعتراضات کی نوعیت
	حجت الاسلام کی طرف سے	34	آپ کے جوابات
76	صدر الزوراء کے نام خط	34	جہالت کے مریض اور ان کی اقسام
	جامعہ نظامیہ کی تدریس سے	37	لالہ الاحوی کی وضاحت
81	معذرت کی وجوہات	38	توحید کے مدارج
81	شعباب الاسلام کے نام خطوط	44	ایک کے سوا اور کوئی نہ ہونے کا مفہوم
81	پہلا خط	46	اللہ صواب اور کا مطلب
83	اولیاء کے فقر و احتیاج کی حکمت	47	بیچ اور چھوٹ کا معیار
83	دوسرا خط: نعمت کی حقیقت	49	اسرار الہی کا ظاہر کرنا
86	تیسرا خط		باب دوم
87	مجید الدین کے نام	53	وہ خطوط جو زراعتی طرف لکھے گئے
87	دنیا و آخرت کا حصہ	53	پہلا خط

89	دنیا سے اعراض کرنے والوں کے گروہ	استقامت کی تعریف	121
92	دوسرا خط	ابو الحسن مسعود بن محمد بن غانم کے نام خط	123
93	فرمانبرداری کا مفہوم	بعض مخالفین کے نام خط	125
95	شرف و منزلت کا اصل معیار	ابن عاتل کے خط کا جواب	126
	تیسرا خط (عبرت پکڑنا)	حقیقی علم کا بیان	127
98	سعادت مندی ہے)	علماء کی اقسام	129
99	ہجیر الدولہ کو نصیحت	حصول علم کی ترغیب	130
100	رعایا کے احوال سے آگاہ کرنا	شیطان کا حربہ	131
	باب سوم	قاضی امام حیدر عماد الدین محمد کی طرف خط	132
	(امراء سلطنت کے نام خطوط)	گمراہوں کی طرف خط	133
101	معین الملک کے نام خط	پند و نصائح	133
102	شراب نوشی پر تنبیہ	طلب حلال میں تھوٹی	134
103	سعادت خاں کے نام خط	بادشاہوں کے مال کی قسمیں	136
103	اللہ کے خزانوں کی چابیاں	باب چہم	
105	ایک رئیس کی طرف تحریر کردہ خط	خصوصی مواقع پر بیان کردہ پند و نصائح	
106	صدر اور شفا کا باہمی تعلق	فصل اول	139
109	ارکان سلطنت کی طرف تحریر کردہ خط	اعمال صالحہ	141
111	مغرب کے قاضیوں کے نام تحریر کردہ خط	فصل دوم	143
113	خود احتسابی	ہست و نیست	143
114	دولت مندوں کے فرقتے	فصل سوم	144
115	دل کی بیماریوں کا علاج	امت کے گروہ	145
	باب چہارم	فصل چہارم	146
	فقہاء اور ائمہ دین کی طرف خطوط	سعادت کے اصول	147
	فرزندانہ ام احمد بن کی طرف خط	فصل پنجم	147
	ربی اللہ کی حقیقت	فصل ششم	149
		عبادت میں اخلاص	149

حبیب الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام محمد الغزالی ۳۵۰ھ (۱۰۵۸ء) میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے جید علماء سے استفادہ کے بعد نیشاپور میں امام الحرمین عبد الملک جوینی کی خدمت میں رہ کر علم میں کمال حاصل کیا۔ امام جوینی اپنے اس قابل شاگرد پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ”غزالی علم کا بحر ذخار ہے۔“

امام غزالی کے علم و فضل کی قدر افزائی کرتے ہوئے نظام الملک طوسی نے آپ کو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت تفویض کی۔ یہ درس گاہ اس دور میں عالم اسلام کی عظیم اسلامی یونیورسٹی شمار ہوتی تھی۔ یہاں آپ جلد ہی تشنگان علم کی توجہ کا مرکز بن گئے۔

امام غزالی کا دور فلسفہ اور عقل پرستی کا دور تھا۔ آپ نے تمام مروجہ علوم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا، متفکرین اور فلاسفہ یونان کے علوم میں پورا درک حاصل کیا۔ ہر مذہب اور ہر مسلک کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ لیکن کسی کے ذریعے حقیقت تک رسائی ممکن نظر نہ آئی۔ حق کی تلاش میں آپ آخر کار تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ یہاں ان کے دل کی کلی تھل گئی اور انہوں نے وہ کچھ پایا جو کسی علم فلسفہ اور مسلک میں نہ مل سکتا تھا۔ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ تصوف ہی علم و عمل کا جامع ہے۔ اسی سے اخلاق منورہ ہوتے ہیں اور دائم اخلاق سے نجات ملتی ہے۔ امام غزالی کے نزدیک صوفیاء کی سیرت اور ان کی صحبت و ہم نشینی قلب و روح کی بالیدگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ صوفیاء مشکوٰۃ نبوت کے نور سے روشنی اور فیض پاتے ہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ تو ان کی باتاقت

اس دور کی یگانہ روزگار روحانی شخصیت حضرت ابو علی فارمدیؒ سے ہو گئی جو حضرت ابو الحسن خرقانیؒ کے مرید تھے۔ آپ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کر لی اور سلوک کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ مرشد کی نظر کیسی اثر سے آپ کی نگاہوں سے پردہ اٹھتے چلے گئے، حقائق منکشف ہونا شروع ہو گئے اور حقیقت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ اپنی معرکہ الآراء کتاب ”المعتمد من الضلال“ میں آپ نے تلاش حق کے سفر، اپنے روحانی تجربات اور حقیقت تک رسائی کی داستان بڑے موثر انداز میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ کی معرکہ الآراء کتاب ”احیاء العلوم“ بھی اسی دور کی تصنیف ہے۔ امام غزالیؒ کے دور میں فلسفہ یونان کی کتابیں عربی میں منتقل ہو چکی تھیں یہ فلسفہ مسلمانوں کے ذہن بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ قرآنی آیات کی نئی تاویلات اور تعبیرات اسلام کی سادہ اور روشن تعلیمات کو پیچیدہ اور مشکل بنا رہی تھیں۔ نتیجہ اس فلسفہ کے زیر اثر امت ذہنی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ امام غزالیؒ نے فلسفہ و علم کلام میں عبور حاصل کر کے بعض افکار باطلہ کا رد کیا اور مسلمانوں کو ان کی زہر آفرینی سے آگاہ کیا۔ اور حقیقت تک رسائی کے حصول میں فلسفہ کی بے مانگینی واضح کی۔

حضرت امام غزالیؒ کے دور میں علماء اور فقہاء کی کثیر تعداد صوفیاء کرام کی معتقد اور ہم مشرب تھی تاہم حاسدین اور کینہ پرور علماء کی بھی کمی نہ تھی۔ وہ آپ کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے۔ خلیفہ وقت اور وزیر اعظم کو آپ سے بدگمان کرنے کیلئے آئے دن الزام تراشی و بہتان سازی کرتے رہتے۔ آپ اندر مناظرے اور مجادلے کے ذریعے ان کا توڑ کرتے رہے لیکن تصوف کی راہ پر گامزن ہونے کے بعد آپ نے مناظرہ بازی کو یکسر ترک کر دیا آپ کے نزدیک اس سے بہت سی اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں انہوں نے تفصیل سے واضح کیا کہ مناظرہ بازی سے تفاخر، حسد، ضد، جاہ پرستی، فضول گوئی اور قساست قلیں پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ نے علماء سے مناظرے کیلئے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اس سے معذرت پیش کی اور معاندین کے اعتراضات کے

صرف تحریری جوابات پیش کرنے پر اکتفا کیا۔

اس تحریر میں آپ نے معترضین کی اقسام بیان کرتے ہوئے ان کی نفسیات اور اختلاف کے اسباب پر بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، آخر میں فرمایا۔
”واضح ہو کہ کوئی بات میری کسی کتاب میں ایسی نہیں جس کی وضاحت سنا تھ نہ ہو۔ جو سمجھ سکتا ہے وہیں سے سمجھ لے اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بالمشافہ سمجھ لے۔ جاہل کا پتہ نہیں چلتا کہ کس بنا پر اُس نے اعتراض کیا ہے اس لئے اس کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جہالت اور دل کی بیماریوں کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔“

وَمَنْ يَكُ ذَا قَمَرٍ مَرِيضٍ
يَجِدُ مَرًّا بِدِ الْمَاءِ الزُّلَالَا

جس کے منہ کا ذائقہ بیماری کی وجہ سے کڑوا ہوتا ہے۔ اسے میٹھا پانی بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔

فرمایا بیچ کتابوں میں کوئی بات ایسی نہیں لکھی جو میں دلیل قطعی سے ثابت نہ کر سکوں۔ لیکن ایسے شخص کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں جو سمجھ سکتا ہے اور حسد و عداوت کے مرض سے پاک ہے نہ کہ وہ شخص جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا۔

اَنَا جَعَلْتُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا

ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس لئے سوچ و چار نہیں کر سکتے ان کے کانوں میں بہر و بین ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہو لیکن وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔

جاہ و منصب سے گریز

فخر خیور ہمیشہ جاہ و منصب سے نفور اور تاج و تخت سے دور رہا ہے۔ صوفیاء کو شہاد کی مصابحت کی تمنہ کبھی ہوئی اور نہ ان کے دل میں کبھی نان جوئی کی بجائے مرض و

ماحی کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ یہ باتیں غیرت فقر، شان استغنا اور حق گوئی و بے باکی کیلئے سم قائل کا درجہ رکھتی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی وادی میں قدم رکھا تو جامعہ نظامیہ کی صدر نشینی اور تدریس کو خیر باد کہہ دیا۔ اور سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد طوس میں اپنی مختصر سی جائیداد پر قناعت کرتے ہوئے طالبان حق کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا شر و چارہ انگ عالم میں پھیل چکا تھا۔ قصہ حکومت بھی ان کے مرتبہ کمال کا معترف تھا۔ چنانچہ بعض وزراء کے اسماء پر وزیر اعظم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں باصرار درخواست کی کہ وہ بغداد میں قدوم رنجہ فرمائیں اور جامعہ نظامیہ کی وائس چانسلر شپ کا عمدہ سنبھالیں۔

تبعہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں اس درخواست کی تعمیل کرنے سے معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے دل میں جاہ و منصب کی کوئی طلب باقی نہیں رہی۔ نیز بغداد جانے کی صورت میں مجھے خلیفہ کے دربار میں سلام کیلئے جانا پڑے گا جو کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار مبارک پر میں نے ان باتوں کا عہد باندھا تھا کہ

○ میں حکمرانوں کے دربار میں نہیں جاؤں گا

○ حکمرانوں کا دیا ہوا مال قبول نہیں کروں گا

○ مناظرہ نہیں کروں گا

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پر باندھے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے بغداد جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر حکومت کیلئے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ چھوڑی کہ ”اب نیاات فراق کا وقت ہے نہ کہ سفر عراق کا نیز فرمایا کہ فرض کر لیں کہ غزالی بغداد پہنچا اور اہل نے اسے آٹھیر اب تدریس کیلئے کوئی اور تدبیر کرنی ہوگی۔ جو تدبیر میرے فوت ہونے کے بعد کرنی ہے وہ آج ہی کر لیں۔“

حق گوئی و بے باکی

اعلاء کلمۃ الحق اور جاہد سلطان کے سامنے سچی بات کہہ دینا ہمیشہ سے مردان حق کا شیوہ رہا ہے بھول اقبال

آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرد خود آگاہ و حق شناس نے آئین جواں مردان کی خوب پاسداری کی۔ وہ ہمیں ان مکتوبات میں وزراء اور وقت کے حکمرانوں کو ان کے اعمال قبیحہ پر بے دھڑک ٹوکتے، جھڑکتے اور عذاب الہی سے ڈرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بادشاہت اور آمریت کے اس دور میں وہ ذرائع البلاغ بالکل مفقود تھے جو ہمارے اس ترقی یافتہ دور کو میسر ہیں۔ حکمرانوں کو معاشرے کی حقیقی تصویر دکھانے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ تک خبریں صرف اس کے ظالم کارندوں کے ذریعے ہی پہنچتی تھیں جو ہمیشہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے تاکہ ان کے مفادات جاریہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خطوط کے ذریعے حکمرانوں کو عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے آگاہ کرتے رہتے۔ اور انہیں معاشرے کی سچی تصویر دکھا کر رعایا پر لطف و مہربانی کی تلقین فرماتے۔ ایک خط میں فخر الملک کی طرف لکھتے ہیں۔

”یہ شہر ظلم و ستم کی وجہ سے دیران ہو گیا ہے۔ ظالم دیر ہو گئے۔ چوری چکاری عام ہے۔ رات کو کئی دکانوں میں نقب لگائی جاتی ہے اور اس (جرم) میں زہد اور پرہیزگار لوگوں کو پھنسیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اطلاع دے کہ شہر میں امن و امان ہے تو سمجھ لیجئے کہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ کے دین کا دشمن ہے۔ رعایا کی خبر لو۔ خلق خدا کی طرف سے غفلت نہ بر تو“

امام غزالی کو معلوم تھا کہ وزیر موصوف شراب سے شغل کرتے ہیں چنانچہ اسی خط میں اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”اس قسم کی مصیبت کا علاج آنکھوں کا پانی ہے نہ کہ انکھ کا پانی“

یعنی شامت اعمال کی بنا پر نازل ہونے والے عذاب سے خلاصی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے ممکن ہے نہ کہ غم غلط کرنے کیلئے شراب کا سہارا لینے سے۔
مجیر الدولہ کی طرف لکھا

”اچھی طرح جان لیجئے کہ کوئی وزیر اس بلا اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہو جو آپ کے زمانے میں ہے اور کسی وزیر کے زمانے میں ایسا ظلم و ستم نہیں ہو جو اب ہو رہا ہے۔ آخرت کا توشہ تیار رکھنے کیلئے کمر بستہ رہیے اور امراء کو ظلم سے روکنے سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں۔ جس قدر ممکن ہو انہیں ظلم سے روکنے۔ رعایا کی ہڈیوں تک ظلم کی چھری پہنچ گئی ہے۔ رعایا سے وصول کردہ دینار سرکاری خزانے کی بجائے ان کی جیبوں اور تجوریوں میں جا رہے ہیں“

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ معین الملک شراب نوشی کی بد عادت میں مبتلا ہو گیا ہے تو تڑپ اٹھے۔ جانتے تھے کہ شراب نوشی سینکڑوں برائیوں کی جڑ ہے۔ اور شراب نوش حکمران رعایا کیلئے عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ فوراً معین الملک کی طرف خط لکھا۔

”ایک بزرگ نے بتایا کہ آپ ان دنوں ایک ایسے فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں جو آخرت کیلئے نہایت خطرناک ہے اسے سن کر میرا دل بہت کڑھا۔ میرے پاس دل و دعا، زبانی تنبیہ اور قسمی نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ اس لئے آپ کی حالت پر مہربانی کرتے ہوئے کہ آپ تو اپنے اوپر مہربان نہیں، حکم دیتا ہوں کہ نشہ ترک کر دیں۔ آپ کا یہ عذر کا خراسان کا بادشاہ اس بات کیلئے مجبور کرتا ہے عذر لنگ ہے کیونکہ زمین و آسمان کا بادشاہ اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ جب آپ اسے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو امید ہے کہ خراسان کا بادشاہ اول تو آپ کی توبہ دیکھ کر خود توبہ کر لے گا۔ ورنہ

آپ کی توبہ میں دخل اندازی نہیں کرے گا“

خدمت خلق

سکھ میں شریک ہونا تو سب جانتے اور پسند کرتے ہیں لیکن دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ مان لینا انسانیت کی معراج ہے۔ اسی لئے درد مندی و غمخواری صوفیائے اسلام کی سیرت کا لازمی خاصہ ہوتا تھا۔ وہ خود کو عوام اور مساکین کے طبقے سے ہی سمجھتے اور ان کے مسائل میں پگی دلچسپی لیتے۔ ان کی خدمت میں آنے والے ستم رسیدہ اور دل شکستہ لوگوں کو جہاں حوصلہ ملتا وہاں صوفیا ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کے زخموں پر مرہم رکھتے اور ان کا درد بانٹنے کی عملی تدبیر کرتے۔

گزشتہ سطور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مظلوم رعایا کے احوال سے حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اور چند نصائح کے ذریعے انہیں رعایا کے مسائل حل کرنے اور ظلم سے باز رہنے کی تلقین کرتے اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مستحقین کی امداد اور جوہر قابل کی قدر افزائی کیلئے بھی مقتدر حلقوں کو متوجہ کرتے رہتے تھے۔

فخر الملک کی طرف امام ابراہیم مبارک کی سفارش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”شرر گر گاں کافی عرصہ سے کسی قابل اقتداء باعمل عالم کے وجود سے خالی رہا۔ اب جبکہ مسلمانوں کے خیر خواہ ابراہیم مبارک اپنے وطن مالوف لوٹ آئے ہیں گرد و نواح کا علاقہ ان کی پزیر گاری اور علم سے زندہ ہو گیا۔ اور آپ کے علم اور وعظ کے فوائد درد در در تک پہنچتے ہیں۔ جس شہر میں اس قسم کے عالم ہوں وہ ضرور آباد ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ انہیں اپنی حمایت و عنایت کے دامن میں لیکر ان کی دعا کو قیامت کا ذخیرہ بنالیں۔“

مکاتبات کے زیر نظر مجموعہ میں اس قسم کی کئی دیگر مثالیں موجود ہیں۔ جن سے حاجت مندوں کی مدد کیلئے وزراء، رؤساء اور قاضیوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔

الغرض مکاتبات غزالی کے نام سے جمع کئے گئے ان خطوط کے مطالعہ سے جہاں امام غزالی کے حسن کردار کے بعض نقوش نمایاں ہوتے ہیں وہاں ان سے محاسن اخلاق اور دیگر علمی موضوعات پر اہم معلومات بھی میسر آتی ہیں۔ یہ مکتوبات تصوف اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے یقیناً ایک گراں قدر تحفہ ہیں۔

پرنسپل محمد نصر اللہ مدنی

(مستند شعبہ عسکری)

گورنمنٹ کالج (راوی دہلی) لاہور

مرتب مکاتبات

حضرت امام احمد الغزالی

چچہ الاسلام امام محمد الغزالی کے مکاتبات (خط کتابت) یہ مجموعہ آپ کے برادر خور دامام احمد الغزالی کا مرتب کردہ ہے۔ امام احمد الغزالی اپنے بڑے بھائی کے ہم کتب رہے۔ اور علم میں کمال حاصل کیا۔ آپ ابتدا ہی سے تصوف کا ذوق رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ریاضت اور مجاہدہ سے ایسے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی جہاں انوار اور مشاہدہ سے نوازا جاتا ہے۔ ان خاکان نے آپ کی بعض کرامتوں کا ذکر بھی کیا ہے، تصوف کے مشاغل کے ساتھ ساتھ آپ وعظ و ارشاد میں بھی مصروف رہتے۔ آپ کی مجالس وعظ میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے۔ صاعد بن فارس نے ان مواظ کو باقاعدہ قلمبند کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح آپ تفسیری نکات اور موز تصوف بیان کیا کرتے تھے۔

حضرت امام احمد الغزالی نے وعظ و ارشاد کے علاوہ اچھا خاصا تعلیمی و تصفیعی ذوق بھی پایا تھا۔ چنانچہ ان کے بڑے بھائی امام محمد الغزالی نے جامعہ نظامیہ کی صدر نشینی اور تدریس کو ترک کر کے وادی تصوف میں قدم رکھا تو آپ ان کی عدم موجودگی میں مدت تک جامعہ نظامیہ میں طلباء کو پڑھاتے رہے۔

احیاء العلوم کی ایک شرح لباب الاحیاء انہیں کی تصنیف ہے "الدخیرہ فی علم البصیرۃ" بھی آپ کی علمی کاوش ہے۔ تصوف و اسرار پر فارسی زبان میں "سوانح" کے نام سے ایک گراں قدر رسالہ آپ کے کمال علمی کاشیوت ہے۔ نجات الانس میں مولانا جامیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ فخر الدین عراقی کی لمعات اسی کتاب کی ضوابط کی بنیاد پر تھیں۔ آپ کا وصال ۵۱۷ھ میں ہوا مزار مبارک قزوین میں ہے۔

البواب کتاب

☆.....سلاطین کے مکتوبات امام غزالیؒ کے نام

☆.....امام غزالیؒ کے مکتوبات سلاطین کے نام

باب دوم

☆.....امام غزالیؒ کے خطوط وزراء کے نام

باب سوم

☆.....عمائدین سلطنت اور امراء کے نام

باب چہارم

☆.....امام غزالیؒ کے مکتوبات فقہاء اور ائمہ کے نام

باب پنجم

☆.....مختلف لوگوں کی طرف پند و نصائح پر مشتمل خطوط

ابتدائیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کے ملتقى اور جہنم سے پناہ کے خواہاں ہیں۔ اس کے شکر و سپاس کی کوئی حد نہیں۔ وہ شکر جو صدیقیوں کی غلب کی انتہا اور طالبوں کے مقصد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تمام حیران و سرگرداں لوگوں کیلئے نشان منزل ہے اور وہ شکر جس کی کوئی انتہاء نہیں، اس ذات کے ساتھ مخصوص ہے جس کے لیے نہ آغاز ہے نہ انجام۔ وہ وہ ذات حق جس کا شکر تمام کتابوں کی زینت اور اہل بہشت کے دعوے کی انتہاء ہے۔ جس کی رحمت و مہربانی اور تقرب اسی کے فضل سے ہے اور عذاب کی سختی و جلدی اس کا عدل ہے۔ تمام مخلوق کی لگام اسی کے دست قدرت میں اور تمام سالکان راہ کے امور کا انجام اس کی نظر میں ہے۔

صاحب شریعت ﷺ کا مقام بلند اور تعریف و توصیف آپ کی محبت و تعظیم میں اور آپ ﷺ کے باروں کا صاحب فضل ہونا اسی کی نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کا صدق، حضرت عمرؓ کا عدل، حضرت عثمانؓ کی حیا اور حضرت علیؓ کی شجاعت اسی کی حکمت و منشاء ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، حکم کرتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت امام زمان و مقتدائے جہان امام الائمہ، حجت الاسلام ابوالمجاد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ کا دل نور الہی سے معمور ہو گیا۔ اھمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فھو علی نور من ربہ۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانی راہ پر ہے۔

آپ کا سینہ آب حکمت کا سرچشمہ اور اسرار شریعت کا خزانہ تھا۔ آپ کے اقوال بے مثال زور و جواہر اور الفاظ آب زلال سے زیادہ میٹھے اور معانی و مقانیہم سحر جلال سے بڑھ کر دقتیں تھے۔

معان کالعیون یبین سحرًا
والفاظ موزّدة الخلدود

اس کے معانی جادو بھری آنکھوں کی طرح ہیں اور اس کے الفاظ گلاب

کے چہرے کی طرح ہیں۔

اس لیے سب نے اپنے درد کی دوا آپ کے کلام سے پائی، اپنی بیماری کا علاج وہیں سے طلب کیا، کفر، شرک، حسد، خیل، ریا، خود پسندی اور بے اخلاق جیسے زہر قاتل کیلئے تریاق آپ کے اشارات، الفاظ، رموز اور معانی سے حاصل کیا، سرخ گندھک (زہر کیلئے مفید) جو کیسائے سعادت ہے آپ کی تصانیف میں پائی، اور معانی کا لب لباب آپ کے تحریر کردہ خطوط سے لیا جن میں ہر کام کیلئے تنبیہ موجود ہے۔ آپ کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ سالک، طالب شفا، مریض، اور محتاج ہر وقت آپ کی نصیحتوں، کتابوں اور خطوط کیلئے سرگرداں رہتے تھے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر سعادت لہدی حاصل کریں۔ خواہشات نفسانی سے خلاصی پائیں اور انہیں ظاہری آنکھوں کا سرمہ اور باطنی بصارت کیلئے نور بنائیں۔ آپ کے یہ رسائل منتشر اور متفرق تھے اسلیئے میں نے مساکین کی حاجت روائی، دینی حق اخوت کی ادائیگی، حصول سعادت و برکت اور صلہ رحمی کیلئے انہیں جمع کر کے ان کا نام ”فضائل الامام من رسائل حمید الاسلام“ رکھا اور اس کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے مجھے توفیق بخشے تاکہ یہ مجموعہ پائے تکمیل کو پہنچے۔

احمد الغزالی

باب اول

معاندین کی ریشہ دوانیاں

جن دنوں امام غزالی نیشاپور کے مدرسہ میں طالب علم تھے آپ نے اپنے تعلیق اصول کا خلاصہ ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دیکر اس کا نام ”المنخول من تعلیق الاصول“ رکھا اور اس کے آخری صفحات میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر تنقید کی اور طہارت، نماز، سرقت اور قصاص وغیرہ کے مسائل پر ان سے اختلاف کیا تو مسلک امام ابو حنیفہ کے علماء نے اس کی شکایت بادشاہ وقت سے کی اور ان کے ساتھ کچھ شافعی دہاکلی مسلک کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ امام غزالی نے امام ابو حنیفہ کے حق میں طعن و تشنیع کی ہے اور الزام لگایا کہ آپ کسی طرح بھی اسلام پر کاربند نہیں بلکہ آپ کے اعتقادات فلسفوں اور ملحدوں جیسے ہیں۔ اور آپ نے اپنی تمام کتابیں انہیں کی باتوں سے بھر دی ہیں اور انہیں شریعت کے اسرار کیساتھ ملا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو آپ نور حقیقی لکھتے ہیں حالانکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کو نور و عظمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان علماء نے ”مکتوۃ الانوار“ کے چند کلمات تبدیل کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کئے اور یہ بھی کہا کہ حمید الاسلام نے امام مالک اور قاضی ابو جعفر باقلانی پر بھی طعن کیا ہے۔ قاضی ابو جعفر یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہوں نے امراء و وزراء اور اراکین دربار کو اپنا ہموار بنا لیا اور بادشاہ کے کان آپ کے خلاف بھرے۔ بادشاہ بھی آپ سے ناراض

ہو گیا اور ایک آدمی آپ کو بلانے کیلئے بھیج دیا۔ لیکن آپ نے حاضری اور مناظرہ بازی سے معذرت چاہی اور چند عذر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی طرف قیمتی نصیحتیں بھی تحریر کیں۔ وہ خط درج ذیل ہے۔

جسٹ الاسلام کا خط ملک الاسلام کے نام

اللہ تعالیٰ ملک الاسلام کو دنیوی سلطنت کیساتھ آخرت میں بھی بادشاہی نصیب فرمائے جسکے مقابلہ میں تمام روئے زمین کی بادشاہی حقیر اور مختصر ہے۔ کیونکہ اصل بادشاہی آخرت کی بادشاہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین کی سلطنت زیادہ سے زیادہ مشرق سے لیکر مغرب تک ہے اور انسانی زندگی دنیا میں بالعموم سو سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تمام روئے زمین کی بادشاہی اس بادشاہی کے مقابلہ میں جو اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت میں عطا کرے ایسی ہے جیسے ڈھیلو اور اسکی گرد۔ ڈھیلے کے مقابلہ میں اسکی گرد کی حیثیت ہے اور سو سال کی وقعت ازل وابد کے مقابلہ میں کیا ہے۔ اسلئے اس زندگی پر شاواں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سلسلہ نسب اور اقبال مندی کی طرح آپ خود بھی بلند ہمت نہیں اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بادشاہی کے سوا کسی چیز پر قاعدت نہ کریں۔ عام آدمی کیلئے اس چیز کا حصول مشکل ہے لیکن مشرق کے بادشاہ کیلئے آسان ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ عادل بادشاہ کے عدل کا ایک دن ساٹھ سالہ عبادت سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت سے نوازا ہے کہ جس میں عدل کے ذریعے ساٹھ سال کی عبادت آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر نعت اور دولت اور کیا ہوگی۔

دنیا کی حالت کے بارے میں سچے سچے تاکہ آپ کی نظر میں یہ حقیر ہو جائے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا سونے کا برتن ہو لیکن زوال پذیر ہو جائے اور آخرت مٹی کا برتن ہو لیکن ہمیشہ باقی رہے تو عقلمند اس باقی رہنے والے مٹی کے برتن کو پسند کرے گا۔ اب جبکہ دنیا مٹی کا برباد ہونے والا برتن اور آخرت لآزال و سنہری برتن ہے تو ایسی صورت میں عقلمند کیسے دنیا کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس مثال کو پیش نظر رکھیں گا کیونکہ آجکل صورت حال کچھ ایسی ہے کہ ایک لمحہ کا عدل سو سال کی عبادت کے برابر ہے۔ طوس کے لوگوں پر رحم کریں کیونکہ انہوں نے بہت ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ کھیتی باڑی، سردی اور قلت بارش کے سبب تباہ ہو گئی ہے۔ سو سالہ درخت بھی جڑوں سے سوکھ گئے ہیں۔ دیساتیوں کے پاس صرف چمڑا ہی رہ گیا ہے یا کچھ بھوکے ننگے بال بچے۔ وہ مع بال بچوں کے گرم خور میں رات بسر کرتے ہیں اس ڈر کیساتھ کہ آپ کے کارندے ان کے چمڑے بھی ادھیڑ ڈالیں گے۔ اس لیے اگر اس وقت ان سے کچھ طلب کیا گیا تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ کر اپنی جانیں تباہ کر لیں گے، ایسی صورت میں وہ چمڑا آپ کی گردن کیلئے وبال بن جائے گا۔

اے شاہ اسلام! واضح رہے کہ میری عمر کے تریس سال گزر چکے ہیں۔ چالیس سال تک میں علم کے سمندر میں غوطہ زن رہا اور وہ مرتبہ حاصل کیا کہ بہت سے اہل زمانہ کیلئے میرے کلام کو سمجھنا دشوار ہو گیا۔ سلطان شہید کے عہد حکومت میں میں نے بیس سال گزارے اور اصفہان اور بغداد میں بڑی عزت و منزلت حاصل کی۔ اور کئی بار سلطان اور امیر المؤمنین کے درمیان ایٹچی کا کام بھی سرانجام دیا۔ تقریباً ستر کتابیں علم دین میں لکھیں۔ پھر دنیا کو دیکھ بھال کر اور اسکی معرفت تادمہ حاصل کرنے کے بعد ہر چیز ترک کر کے کچھ عرصہ بیت المقدس

اور مکہ معظمہ میں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشہد پر عہد کیا کہ نہ کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا نہ کسی بادشاہ سے مال و اسباب لوں گا اور نہ ہی مناظرہ کروں گا۔ بارہ سال سے اس عہد کو نباہ رہا ہوں اور مجھے امیر المؤمنین اور تمام بادشاہ اہل سنت سے معاف ہی کرتے آئے ہیں۔

اب میں نے سنا ہے کہ مجلس عالی سے ارشاد ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ میں تعمیل حکم کرتے ہوئے مشہد رضائیں آیا ہوں لیکن مشہد خلیل پر کے گئے عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے لشکر گاہ میں نہیں آیا۔ اور اس مشہد امام میں یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ کے بچے شیعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی سلطنت میں آلودہ اس سے بھی زیادہ وسعت دے اور آخرت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے درجہ تک پہنچائے جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی اور اللہ تعالیٰ تمہیں عہد ابراہیم کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تارک الدنیا اور راجع الی اللہ فقیر کو پریشان نہ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ بات دربار میں آنے کی نسبت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں البتہ حق کی خاطر اس کام کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میں بھی حاضر ہوں لیکن معاملہ اگر حق کی خاطر نہیں تو میں اپنا عہد نہیں توڑنا چاہتا البتہ شاہی حکم جس میں مجبوری ہو اسکی اطاعت مجھ پر لازم ہے۔ مجھے آنے سے انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل و زبان پر ایسی بات جاری کرے کہ روز قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور دنیا میں اس سے اسلام کو ضعف و شکستگی نہ ہو۔ ”فقط“

بادشاہ کا رد عمل

جب یہ خط سلطان الاسلام کو سنایا گیا تو اس کی رائے امام غزالی کے بارے میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ضرور ملاقات کرنی ہے اور اب جبکہ

وہ مشہد رضائیں موجود ہیں اور لشکر گاہ بیرون میں ہے جہاں سے فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تو آپ کا اتنا زیادہ آسان ہے تاکہ میں انہیں دیکھوں، ان کے اعتقاد معلوم کروں اور حاسدوں کو تنبیہ کروں۔ انہیں میں ایک بڑا جدید عالم بھی تھا اس نے باقی سب کو کہا کہ انہیں ضرور بلوؤ تاکہ ان سے مناظرہ کر کے زیر کریں لیکن بادشاہ کے سامنے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ اپنی صورت اور کلام سے بادشاہ کو رام کر لیں گے۔ وراہیں اٹھا طوس کے علماء کی ایک جماعت لشکر گاہ میں پہنچ گئی۔ اور ایک جلد منعقد کر کے مخالفین کو بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے شاکر، جس نے کسی شخص کو کوئی شبہ یا مشکل پیش آگئی ہے تو ہم اسے رفع و دفع کرنے کیلئے حاضر ہیں۔ لیکن یاد رکھو تم میں سے کسی میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ چاہے اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے یہ سنا تو آگ بجولہ ہو گئے اور جاکر بادشاہ سے کہا کہ امام صاحب شہرت کے طلبا گار ہیں اور ان سے مناظرہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔

سلطان الاسلام نے معین الملک سے کہا کہ امام صاحب کو مجبور کر کے دربار میں لایا جائے تاکہ مجلس مناظرہ منعقد ہو۔ ہم یا تو مناظرہ سنیں گے یا معذرت کر کے انہیں عزت و تکریم کیساتھ رخصت کریں گے۔ معین الملک نے ایک شخص کو مشہد بھیجا تاکہ آپ کو دربار میں آنے کیلئے کہے۔ آپ لشکر گاہ میں آئے اور معین الملک کے گھر میں ٹھہرے جو بعد میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ آپ کی تعظیم کیلئے کھڑا ہوا اور بغل گیر ہو کر آپ کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھالیا۔ آپ پر کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی تو ایک قاری کو فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس نے یہ آیت پڑھی۔ ایس اللہ بکاف عہدہ کیا پروردگار اپنے بندے کیلئے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا ”ہاں“ یہ کہتے ہی خوف جاتا رہا اور آپ نے سلسلہ کلام شروع کر کے حسب ذیل تقریر کی۔

بادشاہ کے دربار میں امام غزالیؒ کی تقریر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَجْمَعِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تُدْعَوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

اللہ ملک الاسلام کو زندہ رکھے، بادشاہوں کی مجلس میں علمائے اسلام کی عادت اور رسم یہ ہے کہ چار قسم کی تقریر کرتے ہیں۔ دعا، ثنا، نصیحت یا بلندی درجاء، لیکن میری عادت ہے کہ میں تاریک رات میں خلوت نشین ہو کر دست بدعا ہوتا ہوں اور اسی کو بہتر جانتا ہوں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے اس میں ریا کاری کا شائبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھاوے کا کام ناپسندیدہ ہے۔

یہ دربار ثنائے ایسے ہی بے نیاز ہے جیسے سورج اس بات سے بے نیاز ہے کہ انگلی کے اشارہ سے اسکی بلندی اور روشنی دکھائی جائے۔ جب جمال اور خصوصیت انتہائی زیادہ ہوں تو مشاطہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ثنائے مقصود کسی کام کو عمدہ اور اعلیٰ کہنا ہے اس دربار سے زیادہ شان اور بلندی کسی اور کو نصیب نہیں اس لیے اس کو ثنائی کیا ضرورت؟ باقی رہا نصیحت کرنا یا حاجت بیان کرنا تو نصیحت کا منشور حضور ﷺ نے اس حدیث شریف میں بیان کر دیا ہے کہ تو کت فیکم واعظین صامتاً وناطقاً، الصامت الموت والناطق القرآن۔ میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاموش اور دوسرا بولنے والا، خاموش موت اور بولنے والا قرآن مجید ہے۔

اب دیکھو کہ خاموش زبان حال سے اور بولنے والا زبان قال سے کیا کہتا ہے۔ خاموش یعنی موت کہتی ہے کہ جو پیدا کئے گئے ہیں انہیں واضح رہے کہ میں

ان کی گھات میں ہوں، اچانک حملہ آور ہوگی۔ پہلے قاصد نہیں بھیجوں گی۔ اگر تم نے میرے کام کی عمدگی اور پائیداری دیکھنی ہے تو دیکھو کہ میں نے تم سے پہلوں کیساتھ کیا کیا اور تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اس لیے بادشاہوں کو چاہیے کہ دوسرے بادشاہوں اور امراء کے احوال سے صرف نظر نہ کریں۔ سلطان ملک شاہ، الپ ارسلان اور طغرل بیگ خاک ستے زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ! اے آنکھوں کی ٹھنڈک!! اے فرزند عزیز!!! خبردار! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم پر کیا بیعتی اور ہم نے کیسے کیسے خوف کا کام دیکھے تو تو ایک رات بھی سیر ہو کر نہ کھائے اور اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ پئے۔ تیری رعایا میں سے ایک شخص بھی بھوکا اور ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ تیرا کوئی خزانہ ایسا نہیں جو روز قیامت تجھے نہیں دکھایا جائے گا اور کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

پس جو شخص ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا اجر پائے گا اور شخص ذرہ بھر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کرو لیکن یاد رکھو ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ دن رات میں چوبیس گھنٹیاں ہیں اور ہر گھنٹہ کے اعمال بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے ایک بلند اور روشن کو ٹھہری اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ عبادت کی گھنٹہ ہوتی ہے اس وقت وہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اسے آٹھوں جنتیں مختصر محسوس ہوتی ہیں کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت دی جاتی ہے۔ پھر ایک خالی کو ٹھہری اس کے سامنے

پیش کی جاتی ہے۔ وہ گھڑی خواب غفلت اور عیش کی ہوتی ہے۔ اس وقت حسرت و افسوس کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں اور وہ سوچتا ہے کہ یہ گھڑی پہلی گھڑی کی طرح کیوں نہ گذری۔ اس کے بعد ایک اور کو گھڑی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ تاریکی سے پر ہوتی ہے۔ اور یہ نافرمانی کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت وہ غلبہ خوف کی وجہ سے پکار اٹھتا ہے کہ کاش مجھے پیدائشی نہ کیا جاتا۔

بادشاہ سلامت! تم نے دنیاوی مال و دولت اور لشکر و خزانہ جمع کر لیا۔ کیا آخرت کیلئے بھی کچھ کیا ہے۔ اگر نہیں تو یہ چیزیں آخرت کے مقام اور موت کے معیار کے مطابق جمع کر۔ دنیاوی مدت تو جس قدر ہے عیاں ہے۔ ممکن ہے ایک دن یا ایک لحظہ سے زیادہ نہ ہو لیکن آخرت کی مدت کی انتہا نہیں۔ اگر ساتوں آسمان و زمین کا غلہ بنا کر ایک پرندے سے کہا جائے کہ ہر ہزار سال کے بعد ایک دانے سے زیادہ نہ کھانا تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن ابد میں کمی نہیں آئے گی۔ اسلئے یاد رکھ کہ خزانہ مدت کے مطابق جمع کرنا چاہیے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گذر دوزخ میں نہ ہو۔ جو شخص دنیا سے ایمان سلامت لے جائے گا۔ اسے بھی ایک لمحہ ضرور رہنا پڑے گا جس کی مقدار دنیاوی سات ہزار سال کے برابر ہوگی۔ جب ایمان کی سلامتی والوں کی یہ حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی۔ نیز اس بات کا دھیان بھی رہے کہ ایمان ایک درخت ہے جو اطاعت کا پانی پیتا ہے اس کی جز عدل سے قائم رہتی ہے اور دائمی ذکر حق سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اسے اس قسم کی تربیت نہ دی جائے تو مر جھا جاتا ہے اور جز سے اکڑ جاتا ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ ورد زبان رکھنا، لیکن اسے کوئی سننے نہ پائے۔ مگر کرتے رہنا خواہ تو شکار گاد میں ہو یا تخت پر، خواہ خلا میں ہو یا کہ ملاء اعلیٰ میں۔ ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہ رہنا کیونکہ اسی سے دین پکا ہوتا ہے۔ نیز اگر عذاب آخرت سے چننا چاہتا ہے تو یاد رکھ سوال قیامت سے خلاصی ممکن نہیں۔

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نیکبان ہے اور ہر ایک سے اسکی رعیت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ اگر تجھے سیاست میں رکھ کر یہ سوال کیا جائے کہ اپنے بندوں اور کلمہ پڑھنے والوں کو تیری رعایت بنایا اور ساتھ تجھے چند چوپائے بھی دیئے لیکن تو انہیں چوپایوں میں گن رہا۔ جہاں کہیں چرگا گاہ نظر آئی انہیں لے گیا اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کی۔ تو تو نے ہمارے بندوں کی نسبت ان چوپایوں سے زیادہ لطف و مہربانی کی حالانکہ ہمارا یہ فرمان بھی ہے کہ ایک مومن کی عزت کرنا ہماری بارگاہ میں کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟

حضرت عمر فاروقؓ کی یہ حالت تھی کہ ایک درویش کا اونٹ اندھیری رات میں گم ہو گیا۔ آپ اسکی تلاش میں ننگے پاؤں پھرتے اور فرماتے تھے کہ لو ترک جرب علیٰ سیفۃ القرات ولم یطلاء بالدهن لمسؤل عنہ یوم القیامۃ۔ اگر فرات کے کنارے خارش اونٹ چھوڑا جائے اور اسے تیل نہ ملا جائے تو قیامت والے دن اس کی بات بھی پوچھا جائے گا۔

آپ کے وصال کے بارہ سال بعد ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمدہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی کام سے فارغ ہوئے ہیں۔

اس نے عرض کی ”یا امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

فرمایا ”مجھے دنیا سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا؟“

اس نے عرض کیا۔ ”بارہ سال“

فرمایا۔ ”ابھی تک میں حساب و کتاب کے مرحلہ میں تھا اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر نظر رحمت نہ فرماتا تو میرا کام خطرے میں تھا“ جب اس شخص کی یہ حالت

ہے جسے لوگ مخلوقات میں سب سے زیادہ عادل تسلیم کرتے ہیں تو اپنی حالت کا خود اندازہ کرلو۔ اوروں کو تو میں بڑی لمبی نصیحت کرتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک مختصر سی سختی لکھ کر سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سختی کو دیکھ کر اپنے والد مرحوم کی خصلت اختیار کرو۔ مثلاً اگر درباری یہ کہیں کہ آپ کے والد فلاں گاؤں سے اتنا نہیں وصول کرتے تھے آپ اس سے دس گنا زیادہ لیں تو فی الفور کہہ دو کہ میں یہ زیادتی کیوں کروں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا تو میں کیوں نہ ڈروں۔ اگر وہ عاقل، نیک نام اور رعایا کا خیر خواہ تھا تو میں کیوں نہ اس جیسا ہوں۔ اگر لوگ کہیں کہ اپنی ریاست کے یہودیوں کو ملک بدر کر دو تو ان سے پوچھو کہ میرے باپ کے عہد میں وہ کہاں رہا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اسی ملک میں۔ تو تم بھی کہنا کہ جو قاعدہ میرے والد نے مقرر کیا ہے میں اسے کیوں توڑوں؟

واضح رہے کہ جو شخص اپنے والد کے قاعدے اور طریقے پر کاربند نہیں رہتا وہ عدل و انصاف میں عاقل نہیں ہوتا۔ اور عاقبت میں اسے بہشت نہیں ملتی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پانچ سو سال کے فاصلہ سے اسکی یاد سونگھ لے۔

بادشاہ سلامت! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جا لاؤ جو چار قسم کی ہیں۔ ایمان، اعتقاد صالح، خوبصورتی اور نیک اعمال۔ ان میں سے تین ہدیہ الہی ہیں اور ایک تمہارے اختیار میں ہے۔ جب تین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تو چوتھی یعنی نیک اعمال کے کرنے سے بھی دریغ مت کرو۔ اور اگر یہ نہ کرو گے تو باقی تینوں کی بھی ناشکری کرو گے۔

اے نود و ملتو! اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت قائم و دائم رہے تو حقیقی دولت کیلئے جستجو کرو۔ کیونکہ تمہارا ملک ایک نہیں بلکہ دس ہیں۔ ایک یہ ملک خراسان اور یہ زمین و آسمان میں سے ایک ملک ہے جو آپ کی ملکیت ہے۔ قیامت

کے دن سب کو اس کے ساتھ ملا کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمت کا حق کیسے ادا کیا؟ کیونکہ بادشاہوں کے دل اللہ کا خزانہ ہوا کرتے ہیں کہ دنیا میں عذاب و ثواب کا دار و مدار ان کے دلوں پر ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اپنا خزانہ سونپا اور تمہاری زبان کو اس خزانہ کی کنجی بنایا۔ بتاؤ اس میں دیانتداری سے کام لیا یا خیانت سے۔ جو شخص ایک بھی مظلوم کی دادرسی نہ کر سکا وہ خائن ہوگا۔

کان کھول کر سنو کہ دولت ختم ہونے والی شے ہے اور روز قیامت کی شرمساری ہمیشہ کیلئے ہوگی۔

اس کے علاوہ آپ سے دو طرح کی حاجتیں بیان کرنی ہیں ایک یہ کہ طوس کے باشندے پریشان حال ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سردی کی شدت اور بارش کی قلت سے تباہ ہو چکا ہے۔ سو سو سال کی عمر کے درخت بھی خشک ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ مومنوں کی پیچھے اور گردن بھوک کی بلا و مشقت سے ٹوٹ گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے چوپایوں کی گردن گمنوں کے وزن سے نہ ٹوٹے۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ میں نے بارہ سال ہوئے مخلوق سے روگردانی اور گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے۔ فخر الملک نے مجھے حکم دیا تھا کہ نیشاپور چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آج کل کے لوگ میری باتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جو بھی سچ بات کہتا ہے انسان تو درکنار دیوار بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسلئے میں نے دنیا و بنیادوں کے سپرد کر دی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ بادشاہ خود عادل ہے اور میں بھی تومد و معاون ہونگا۔

آج یہ نوبت ہے کہ جو باتیں میں سنتا ہوں اگر خواب میں دیکھ لیتا تو ضرور کہتا کہ یہ پریشان خواب ہے۔ علوم عقلی کے بارے اعتراض پر مجھے تعجب نہیں

کیونکہ میرے کلام میں ایسی دقیق و نادر چیزیں ہیں جنکی سمجھ کسی دوسرے کو نہیں آسکتی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کلمے کی تشریح و توضیح کیلئے میں ہر وقت حاضر ہوں اور ایسا کرتا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لیا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اس ذات کی قسم جو غالب، مدرک، اور نفع و نقصان پہنچانے والی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، امام ابو حنیفہؒ معافی فقہ کے حقائق میں امت محمدیہ ﷺ کے انحصار الخواص شخص ہیں۔ اور جو شخص میرے عقیدہ، خط باللفظ سے اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو احیاء العلوم میں سیرت علماء کے بشر و معنی بیان کیا ہے۔ مختصر امیر غریب غرض و غایت یہ ہے کہ مجھے نیشاپور، طوس اور دوسرے شہروں کی مدریس سے معاف رکھا جائے تاکہ میں سلامت رہوں کیونکہ یہ زمانہ میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔

ملک الاسلام کا جواب

جب آپ مذکورہ بالا تقریر فرما چکے تو ملک الاسلام نے جواب دیا کہ مناسب یہی ہے کہ خراسان اور عراق کے تمام علماء جمع ہوں تاکہ آپ کا کام سنیں اور آپ کے اعتقاد کا انہیں علم ہو جائے۔ اب یہ التماس ہے کہ جو تقریر آپ نے ابھی فرمائی ہے اسے لکھ کر ہمارے روبرو پڑھیں اور ہم اس کے نئے متعدد ممالک میں بھیجیں تاکہ آپ کی آمد کی اطلاع سب کو ہو جائے۔ اور عوام کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ ہم علماء کے کیسے معتقد ہیں۔ لیکن مدریس سے معاف رکھنا ممکن نہیں۔

فخر الملک ہمارا نوکر تھا جو آپ کو نیشاپور لے گیا۔ ہم آپ کیلئے مدر سے دعائیں گے اور حکم دیں گے کہ علمائے اسلام ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکلات کو حل کر انیں اور اگر کسی کو اختلاف ہے تو اپنے شکوک رفع کرائے۔

جب ملک الاسلام نے آپ سے مذکورہ بالا تقریر اپنے دست مبارک سے لکھنے کی درخواست کی۔ تو آپ لشکر گاہت شہر طوس میں تشریف لے گئے۔ اہل طوس آپ کے استقبال کو نوٹ پرے اور فقہیم الشان جشن منایا گیا۔ آپ نے تقریر لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دی۔ شکار واپسی پر بادشاہ کو وہ تقریر سنائی گئی۔ بادشاہ نے شکار کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں دے دیا۔ یہ بھیجا تو آپ نے "نصیحت الملوک" تصنیف فرمائی اور بادشاہ کی خدمت میں ارسال فرمائی۔ یہ مختلف قسم کی نصیحتوں کے بارے میں ایک نمائندہ بیع کتاب ہے۔ اور اس میں عدل و انصاف کا درس دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی پشت پر آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک تحریر لکھی جس میں ملک الاسلام کے لیے نصیحت تھی ۴۹۹ء میں آپ کو یہ تکلیف دی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بارہ سال آپ گوشہ نشینی میں بسر کر چکے تھے۔

طوس میں آپ کے اس درجہ عزت و احترام کو دیکھ کر اہل تعصب شرمندہ ہوئے لیکن پھر آپ کے خلاف شور بلند کیا اور مجمع اٹھا کر کے آپ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ آپ نے اجازت دی تو کہنے لگے کہ آپ کس کے مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ معتقات میں میرا مذہب دلیل عقلی ہے اور شریعت میں قرآن مجید ہے۔ اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ نہ امام شافعی کا مجھ پر حصہ ہے نہ امام ابو حنیفہ کا حق۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اپنا سامنا لیکر چلے گئے پھر چند ایک الفاظ جن پر انہیں اعتراض تھا، لکھ کر آپ کی خدمت میں پہنچ دیئے آپ نے ان کا جواب فوراً لکھ کر واپس بھیج دیا۔

اعتراضات کی نوعیت

آپ کی تحریر کردہ کتابوں ”محلکۃ الانوار“ اور ”کیمیائے سعادت“ کے کچھ حصوں پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے مثلاً لا الہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لاہو الاہو خواص کی توحید ہے اور نور حقیقی خدا ہے۔

انسان کی روح اس جہان میں مسافر ہے اور اس کا تعلق عالم علوی سے ہے اور اس کو اشتیاق بھی اسی جہان جانے کا ہے نظائر یہ عقائد فلسفیوں اور جیسائیوں کے ہیں اور یہ اس قسم کی باتیں ہیں جنہیں تشریح کی ضرورت ہے تاکہ دشمنوں کے اعتراضات باقی نہ رہیں اور انہیں حقیقت حال سے آگاہی حاصل ہو جائے۔

آپ کے جوابات

اللہ تعالیٰ ہی موفق اعلیٰ ہے۔ واضح رہے کہ سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض کسی طبیب سے اپنی بیماری کی شکایت کرتا ہے۔ اور جواب دینا ایسا ہے جیسے حبیب کا شفاغے بیمار کیلئے کوشش کرنا۔ جاہل لوگ بیماروں کی طرح ہیں کیونکہ ان کے دل بیمار ہوتے ہیں۔ اور علماء طبیب ہیں۔ ناقص عالم طب کیلئے موزوں نہیں۔ اور عالم کامل صرف اس کا علاج کرتا ہے جسے شفا ملنے کی امید ہو۔ لیکن اگر مریض پرانا ہو اور بیمار جاہل تو لائق طبیب کا کام ہے کہ اسے کہہ دے کہ تیرا مرض لاعلاج ہے۔ اور اس کا علاج کرنا محض تفتیح اوقات ہے۔

جہالت کے مریض اور ان کی اقسام

جہالت کے مریض چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم مانع پذیر ہے باقی تین لاعلاج۔

(۱) وہ شخص جس کا اعتدائے حسد پر مبنی ہو اور حسد ایک مرض ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ کیونکہ اس کے اعتدائے حسد کا جواب جس قدر اچھا اور واضح ہوگا، اتنا ہی حاسد کا غصہ بڑھے گا۔ اور حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھے گی۔ اس لیے اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے۔

کل العداوة قد یرجی اماتھا

الا عداوة من عاداتك من حسد

اور تو ہر قسم کی عداوت کے دور ہونے کی امید کی جاسکتی ہے لیکن جو عداوت حسد کی وجہ سے ہو اسکے دور ہونے کی امید نہیں اس لیے اس شخص کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسی مرض میں مبتلا رہے اور اس سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حکم باری تعالیٰ ہے۔ واعرض عنمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا ذالک مبلغهم من العلم۔ جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی ہے ان سے منہ پھیر لو۔ وہ محض دنیاوی زندگی کے حصول پر خوش ہیں اور یہی ان کا مبلغ علم ہے۔ اور حاسد بچہ تو اپنے خرمن میں ہی آگ لگاتا ہے وال حسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اس لیے یہ قابل رحم ہے ناکہ قابل بحث ومباحثہ۔

(۱) دوسری قسم کے بیمار وہ ہیں جو حماقت اور بے عقلی کی وجہ سے بیمار ہوں۔ یہ بھی ناقابل علاج ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے لیکن احق کے علاج سے عاجز رہے۔ اور ان میں وہ اشخاص شامل ہیں جنہوں نے علوم عقلیہ میں عمر صرف نہیں کی اور اس شخص پر اعتراض کرتے ہیں جس کی ساری عمر انہیں علوم میں گزر گئی۔ اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں کہ جو اعتراض ایک عام آدمی

کے دل میں آیا ہے وہ ایک عالم کے ذہن میں نہ آیا ہو گا؟ بات قابل غور ہے کہ عالم نہ جانے اور ایک عام آدمی جان لے۔ تمام فقیہ، اویب، مفسر، محدث اور طرح طرح کے علوم میں مشغول افراد علوم عقلیہ میں ایک عام آدمی کی طرح ہیں اور بہت سے مشکل بھی ایسے ہیں کہ علم کلام پر ہنسنے کے باوجود انہوں نے تحقیق و تدقیق نہیں کی۔ جب ان لوگوں کے اعتراضات قابل توجہ نہیں تو پھر ان لوگوں کے اعتراض جنہوں نے دوسرے علوم میں بھی توجہ نہیں کی، کس طرح قابل توجہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ اس نکتہ کی تفسیر و وضاحت ہے اگر عام آدمیوں میں سے کوئی شخص ششٹی میں سورج نہ کرے تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی جید عالم ایسا کرے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قیہوں کے مال کی حفاظت کا معاملہ عام آدمیوں کی طرح عالم بھی جانتا ہے لیکن عام اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانتا ہے۔ جو علم کے اعتبار سے جائے انکار نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی معرفت، روایت اور آسان و زمین کی ملکیت کا علم جو اسے کے کام سے کم نہیں یعنی اگر کوئی شخص تمام کائنات کے علوم و فنون سیکھ لے اور جو اسے کا کام نہ سیکھے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جو اسے پر اعتراض کرے بلکہ اگر اس کے دل میں اعتراض پیدا بھی ہو تو اسے اپنا تصور سمجھے۔ جب اس قسم کا جاہل اعتراض کرے تو اس سے روگردانی کرتے ہوئے اسے جواب نہیں دینا چاہیے۔

(۳) تیسری قسم کا مریض وہ ہے جو نیکی کا طالب ہو اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آئے اسے اپنے علم کا تصور سمجھے اور اعتراض نہ کرے بلکہ واقفیت حاصل کرنے کیلئے سوال کرے تاکہ اسے سیدھا راستہ ہاتھ آجائے۔ اگر ساتھ ہی کند ذہن ہو اور اس علم کی باریکیوں سے ناواقف ہو تو ایسے شخص کو بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ نحن معاصر الانبياء امورنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم ہم گروہ انبیاء ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ

لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے جھوٹا ادا جائے بلکہ یہ کہ جو کہ ان سے نہ ادا جائے وہ سمجھ لیں اور جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے وہ ان سے بیان ہی نہ کریں۔ بلکہ ایسے شخص کو تنبیہ کریں کہ یہ تیرا کام نہیں کیونکہ اگر اسے بتا بھی دیا جائے تو وہ انکار ہی کرے گا۔ واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم بل کذبوا بمالهم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله۔ جب وہ ہدایت نہیں پاسکتے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرانی افتراء ہے اور جب اس کی تاویل کی جاتی ہے تو ہم علمی کی وجہ سے اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا مصداق بھی یہی لوگ ہیں۔

(۴) چوتھی قسم کا مریض وہ شخص ہے جو رادار است کی غلب کرتا ہے۔ عقلمند اور تیز فہم ہوتا ہے، غضب، شہوت، اور مال و مرتبہ کی محبت میں مغلوب نہیں ہوتا۔ صرف اس قسم کا مریض قابل علاج ہے۔ اور اسی کے واسطے میں ان مسائل کا جواب لکھ رہا ہوں۔ اسلئے اگر کسی شخص کو اس جواب سے شفا حاصل نہیں ہوئی تو تعجب نہ ہو۔ وہ ضرور پہلی تین قسموں میں سے ہو گا اور مخلوق خدا اکثر حصہ انہیں تین پر مشتمل ہے۔ اور چوتھی قسم کے مریض کیاب ہیں اور شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔

لا الہ الا ہو کی وضاحت

مجھ سے جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لا ہوا لا ہو، خواص کی توحید ہے، تو اس پر دو طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔

(۱) لا الہ الا اللہ کی افضلیت کم کر دی گئی۔
(۲) لا ہوا لا ہو پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں تاقض پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں مستثنیٰ عین مستثنیٰ منہ ہے اور ایک ہی چیز مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کیسے ہو سکتی ہے۔

پہلا اعتراض اعتراض ہی نہیں کیونکہ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر **لا الہ الا اللہ** سے لیے جاتے ہیں۔ اور تمام مومنین اس میں شامل ہیں خواہ کوئی ناقص ہو یا کامل۔ اور تو اور یہودی اور عیسائی بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اس کلمہ کی قبولیت تمام مخلوق کیسے باعث سعادت ہے۔ اور عیسائی جو ”ثالث ثلاثہ“ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تین ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ذات کے لحاظ سے اللہ ایک ہے صفات کے اعتبار سے تین ہیں اور ان کے الفاظ یہ ہیں واحد با جوہر یہ ثلاثہ بالاقنوم۔ یعنی خدا کی ذات لحاظ ذات ایک ہے اور لحاظ صفات تین۔ اقنوم کے معنی صفات کے ہیں۔

جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو **لا الہ الا اللہ** میں **لا الہ الا** کا تمام معنی مضمحل ہے۔ لیکن اس میں زیادتی ہے جو سوائے خواص کے کسی کو سمجھ نہیں آسکتی۔ عوام اسکی سمجھ سے قاصر ہیں مگر **لا الہ الا اللہ** کے معنی عام لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں۔

توحید کے مدارج

توحید کے مختلف درجے ہیں اور اسے مثال سے سمجھا جاسکتا ہے جس طرح اخروٹ کا چھلکا سخت ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نرم چھلکا ہوتا ہے۔ اس کے اندر مغز ہوتا ہے اور مغز کے اندر پھر مغز یعنی روغن۔ اسی طرح توحید کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) پہلا درجہ **لا الہ الا اللہ** زبانی کہنا ہے جس میں دلی اعتقاد شامل نہیں ہوتا۔ اس میں تمام منافق بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسی توحید کی حرمت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی جان و مال محفوظ رہتے ہیں لیکن اخروی سعادت نہیں ملتی۔

(۲) دوسرا درجہ اس کے معنوں پر اعتقاد رکھنا ہے لیکن تحقیق کے بغیر محض تقلید۔ اس میں عوام الناس شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان کی سعادتیں میسر آتی ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء کی تصدیق اسی سے ہوئی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ دونوں جہانوں میں نجات پائیں گے اگرچہ انہیں اہل معرفت کا سا مقام نہیں ملے گا۔

(۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے معنی دلیل و برہان سے متعین کیے جائیں اور اس طرح تصدیق کریں جیسے یہ امر مصدقہ ہے کہ تیرہ انتالیس کا تیسرا حصہ ہے۔ حسانی طریقہ سے اس طرح بذریعہ دلیل اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ایسے آدمی کی طرح نہ ہو کہ جسے خود تو حساب آتا نہیں کسی سے سن رکھا ہو کہ تیرہ انتالیس کا تیسرا حصہ ہے۔ اور صرف تقلید سے اس کی تصدیق کرتا ہو۔

ان تین درجوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا صاحب مقال، دوسرا صاحب عقیدہ اور تیسرا صاحب معرفت ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی صاحب حال نہیں۔ (۴) چوتھا درجہ یہ ہے کہ عارف ہونے کے علاوہ صاحب حال بھی ہو یعنی سوائے ایک کے اس کا کوئی معبود نہ ہو۔ جس پر حرص و ہوا کا تسلط ہو اس کا معبود بھی حرص و ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ **افرايت من اتخذ الہہ ہواہ** کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حرص و ہوا کو معبود بنا رکھا ہے۔

معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی کے خیال میں مگر رہیں اور اسکے بندے بن جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں خرمندہ ہے اور فلاں شکم بندہ ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے ”تعس عبد الدرہم و تعس عبد الدینار“ یعنی درہم و دینار کے بندے کیلئے ہلاکت ہے۔ یعنی جو جس چیز کا طالب ہے اسی کا بندہ ہے۔ تو جو شخص حرص و ہوا اور خواہشات نفسانی کو زیر کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان

پر عمل پیرا ہے۔ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا صحیح مصداق ہے۔ اور اسی کی توحید اور احوال و اقوال کے درجہ پر پوری اترتی ہے۔ اور جس کی یہ حالت نہیں تو وہ اس کلمہ کے مقصود و حقیقی سے محروم ہے اور زبان سے کہنا اور دل کا انکار کرنا کلمہ کے درست ہونے کے باوجود جھوٹ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

لا یزال و لا یدل الا اللہ و ارفعنا عن الخلق عذاب اللہ
مالم یوثروا صفقة دنیاهم علی صفقة دینہم فاذا
اثر واثم قالوا لا الہ الا اللہ کذبتم لستم بها صادقیں۔
کلمہ لا الہ الا اللہ سے عذاب الہی دور کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے
کہ دین کو دنیا پر ترجیح دیکر پڑھا جائے اگر دنیا کو دین پر ترجیح
دیکر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے
اس بارے تم سچے نہیں ہو۔

جو شخص اس کلمہ کے معنی جانتے ہوئے اس کی ادائیگی زبان سے کرتا ہے
اور اس کا دل دنیاوی جاہ و مرتبہ کی طرف مائل ہے تو تمام فرمودات الہیہ میں نہ سنی
اس کلمہ کے بارے وہ جھوٹا ہے۔ بلکہ پھلا جھوٹ اس کا یہ ہے کہ نماز کے وقت اللہ
آبرہت سے تواتر جوبلا کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بول۔ کیونکہ اگر تیرے دل میں اللہ
تعالیٰ کی بزرگی کا خوف ہوتا تو اسکی فرمانبرداری کرتا نہ کہ شیطان کی اور اسے
(اللہ کو) طلب کرتا نہ کہ دنیاوی خواہشات کو۔ اور جب وہ کہتا ہے۔ انی وجہت
وجہی للذی فطر السموات میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں کا
پیدا کرنے والا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بول۔ کیونکہ اگر تیری مراد
ظاہری چہرہ سے ہے تو تو نے اس طرف رخ نہیں کیا کیونکہ وہ اس طرف ہے ہی

نہیں۔ اور اگر تیری مراد دلی رخ سے ہے تو وہ دنیاوی مرتبہ، شان و شوکت اور
خواہشات کی طرف ہے۔ پھر جھوٹ کیوں بولتا ہے اور وہ بھی ایسی ذات کے۔ سننے
جو تیرے بھیدوں سے واقف ہے اور اسے معلوم ہے کہ تیرا چہرہ دل کس طرف
ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے۔ ایاک نعبد۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تب بھی
اسے بھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو درہم و دینار کا بندہ اور جاہ و حشمت کا غلام ہے
اور ان کی عبادت کرتا ہے کیونکہ عبادت اسی کی ہوتی ہے جس کا خیال غالب ہوتا
ہے۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا اہل ہے لیکن اس کی حالت مذکورہ بالا ہے تو وہ اس
شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے تمام خواہشات کو تقویٰ کی لگام دے رکھی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔

واضح رہے کہ توحید اور معرفت مسسل غذا کی طرح ہیں جن کا اصل
مقصد باطن کو گندگی سے صاف کرنا ہے۔ اگر انسان مسسل کھائے اور وہ ۱۰۰ سال نہ
کرے تو ایسے مسسل سے شفا اور سلامتی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس میں زیادہ خطرہ
پنپاں ہے۔ اسی طرح اگر توحید کا مسسل دل میں داخل ہو کر حرص و ہوا کی ہمداری
کو نہ گھٹائے تو وہ ایسے مسسل کی طرح ہے جو اثر نہیں کرتا۔ یہ شخص اس شخص کی
طرح کیسے ہو سکتا ہے جسے توحید نے تمام تعلقات سے کنارہ کشی پر مجبور کر دیا ہو گو
یہ دونوں والا لے اٹل ہیں لیکن پھر بھی اٹل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

(۵) پانچواں درجہ یہ ہے کہ توحید کا یہ مسسل اس کے باطن میں صرف اس
قدر عمل نہ کرے کہ خواہشات کو مغلوب کرے بلکہ حرص و ہوا کو بالکل مٹا
دے۔ تاکہ آئندہ وہ شخص کسی کام میں حرص و ہوا کی فرمانبرداری نہ کرے۔ نہ
شریعت کے موافق نہ اس کے مخالف۔ بلکہ اس کا ایک ہی ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی
خاطر حرکت، گفتگو اور اعمال سر انجام دے۔ اگر روٹی کھائے تو اس لیے نہیں کہ

طعام کی لذت حاصل کرے بلکہ اس لیے کہ اطمینان سے عبادت کر سکے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اور اسے اس چیز کا بھی پتہ نہ چلے کہ کھانا معد میں جاتا ہے یا اس سے نکلتا ہے یعنی دونوں کام عبادت کے لیے کرے۔ اگر سوئے تو آرام کی خاطر نہیں بلکہ اسے عبادت کیلئے قوت حاصل کرنے کیلئے۔ اگر کھانے کو شہوت مقصود نہ ہو بلکہ سنت نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہونے کیلئے۔ الغرض اسے تمام اعمال کی کیفیت ایسی ہو کہ حکم خدا کے بغیر نہ کچھ کئے اور نہ ہی دیکھے۔ اس درجے اور چوتھے درجے میں ہذا فرق ہے کیونکہ توحید نے اس کو خواہشات سے فارغ نہیں کیا، صرف شریعت کی خلاف ورزی سے روکا ہے اور اس شخص کو تو مطلق شہوات سے بری کر دیا ہے۔

(۶) چھتا درجہ یہ ہے کہ توحید اسے اپنی ذات، تمام کائنات اور آخرت سے بھی اسی طرح نکال دے جیسے دنیاوی خواہشات سے نکال باہر کیا ہے۔ اس کی سوچ، فکر اور ادراک کے سامنے نفس رہے نہ دنیا و مافیہا بلکہ صرف ذات حق رہ جائے۔ اپنے آپ کو فراموش کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جائے، سب سے غائب ہو جائے اور سب اس سے غائب ہو جائیں۔ نہ وہ رہے نہ جہان صرف حق رہ جائے۔ قل اللہ ثم ذرہم۔ اسکے حال پر صادق آئے۔ اور کل شیء ہالک الا وجہہ اسے میسر آئے۔ اہل توحید اس حالت کو فانی التوحید کہتے ہیں کیونکہ سوائے حق کے سب کچھ فانی ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اگر اسے اپنی فنا کا خیال آئے تو بھی حق تعالیٰ میں مشغول ہو اور اس چیز میں تدبر و تفکر کا دخل بھی نہ ہو۔ اور توحید کا کمال یہ ہے کہ فرمایا۔

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا
احبته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي

يبصر به و لسانه الذي ينطق به۔

جب انسان نوافل کے ذریعہ میرے قرب کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب میں اسے بیدار کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔

پانچویں درجے والا خود موجود ہوتا ہے، خودیہ لٹا ہے، خود سنتا ہے، خود دیکھتا ہے لیکن حق کی خاطر نہ کہ اپنی خاطر، مگر جیسے درجے والا نہ خود ہوتا ہے نہ خود دیکھتا ہے، نہ خود سنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان اعضاء میں دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ مارایت شینا الا ورايت اللہ عز وجل معہ۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ یہ شخص اللہ کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور کتا ہے۔ ماری الا اللہ و لیس فی الوجود غیر اللہ۔ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میرے اندر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ پس اس مرد کی توحید اس کی توحید کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ اس نے معبود جزوی کی نفی کی اور اس نے موجود جزوی کی نفی کی۔ اور نفی موجود میں نفی معبود زیادہ ہے۔

جس طرح اس شخص کے توحید اور توحید کے درجات پوشیدہ ہیں اور ضمنا سے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح باقی تمام کی توحید بھی اسے حاصل ہے اس لیے وہ مرد اس مرد خاص الخاص کے مقابلہ میں عام ہے جس طرح اس سے کم درجہ اس کے مقابلہ میں عام ہیں۔

توحید کا کمال یہ چھتا درجہ ہے۔ اس درجہ والوں کو اس حالت کے نلب۔ کے وقت سر کا شبہ ہوتا ہے اور اس حالت میں ان سے دو طرح کی غلطیوں کا

جیسے گھوڑے اور ساز و سامان عطا کرے تو جو شخص انہیں دیکھے گا یہی کہے گا کہ دو لہندہ ہیں یہ۔ برابر ہیں۔ اس کی یہ بات وہ شخص تو بیچ مانے گا جسے بادشاہ کے متعلق علم نہیں لیکن جو اس سے واقف ہے وہ کہے گا کہ بادشاہ نے ان نادموں کو یہ انعام و اکرام عاریہ بخشا ہے عید کی نماز کے بعد واپس لے لیگا۔ ایسی صورت میں وہ غلام دولت مند نہیں، دو لہندہ تو بادشاہ ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کیونکہ مستعار کی گئی چیز کچھ عرصہ بعد واپس لوٹنا پڑتی ہے اور یہ کہنا کہ یہ میری چیز ہے ایک مجازی امر ہے کیونکہ عاریہ لینے والا تو غریب ہی ہے اور امیر تو دینے والا ہے اور چیز بھتا عرصہ اس سے جدا رہی تب بھی اس کی امیری پر فرق نہیں آتا۔ اب سمجھ لو کہ تمام چیزوں کا وجود مستعار ہے لیکن چیزوں کی ذات سے نہیں لیا گیا بلکہ حق تعالیٰ سے لیا گیا ہے اور حق تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے کسی اور جگہ سے نہیں آیا۔ ہست حقیقتاً وہی ہے باقی تمام چیزیں ہست نما ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں جانتا اس کے حق میں عاریہ ہیں۔ اسلئے جو شخص حقیقت امر سے آگاہ ہے اس کیلئے کل شے ہالک الا وجہہ۔ اس کی ذات کے سوا باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ اور ایسا زل سے ابد تک ہے نہ کہ کسی خاص وقت کیلئے، بلکہ تمام چیزیں اس کی ذات کی موجودگی میں معدوم ہیں اور ان کا وجود ان کی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سے باقی ہے۔ پس یہ موجود مجازی ہے نہ کہ حقیقی۔ اسلئے یہ بات کہ ”اس کے سوا کوئی موجود نہیں“ درست ہے۔ جب یہ درست ہے تو ”لا اھوا لاھو“ بھی درست ہے۔ کیونکہ ہوا کا اشارہ موجود کی طرف ہے۔ اگر کوئی ایسا موجود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا کہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں لا الا اھو کہ یہی معنی میں۔ اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ہے کیونکہ اسے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

امکان ہوتا ہے۔ ایک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اتحاد حاصل ہو گیا ہے یعنی یہ خود حق بن گئے ہیں۔ اور دونوں ایک ہو گئے ہیں یا پھر یہ جانتے ہیں کہ اتحاد محال ہے لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ اتحاد حاصل ہو گیا ہے یعنی حلول ہو گیا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ”میں خدا ہوں“ اور ”میں پاک ہوں اور میری شان کیامی اعلیٰ ہے“۔ ”نا الحق“ اور سبحانی ما عظم شانی“ جب حالت سر ختم ہوتی ہے تو پھر انہیں معلوم ہونے لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ حلول تو عرض کو جو ہر میں یا جسم کو کسی نجوف جسم میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور دو چیزوں کا اتحاد ناممکن ہے خواہ دونوں محدث ہوں۔ اسلئے کہ جب وہ متحد ہو گئیں تو تین حالتوں سے خالی نہیں ہوں گی۔ یا دونوں جسم موجود ہوں گے تو اتحاد کیسا۔ یا دونوں معدوم ہوں گے ایسی صورت میں دونوں نیست۔ یا ایک موجود ہو گا اور دوسرا نیست۔ تو بھی ایک کے غائب ہونے کی وجہ سے اتحاد نہ ہوا پس تو حید کا کمال ہے کہ سوائے ایک کے دوسرا موجود نہیں نہ یہ کہ سوائے ایک کے معبود نہیں۔ اگرچہ یہ بھی درست ہے لیکن اس میں شامل ہے اور اس سے زیادہ ہے۔

سوال

آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ شامل ہے اور یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ تو محال امر ہے کیونکہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، فرشتے اور شیطان سبھی موجود ہیں۔ پھر اس سے کیا معنی کہ ایک کے سوا اور کوئی موجود نہیں؟

جواب

ایک کے سوا اور کوئی نہ ہونے کا مفہوم

سنو! اگر عید کے دن بادشاہ جنگل میں جا کر اپنے تمام غلاموں کو اپنے

اللہ ہوا نور کا مطلب

سوال

اللہ ہوا نور کے کیا معنی ہیں کیونکہ نور وہ ہوتا ہے جس کی روشنی اور

شعاع ہو؟

جواب

اسکے معانی بھی قرآن مجید میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کرے، معلوم کر سکتا ہے۔ اگر نور کے یہی معنی ہوتے جس کی روشنی اور شعاعیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول کریم ﷺ کی ذات بابرکات کو نور نہ کہتا۔ اور وَاَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ نُورًا مَّبِیْنًا کے کوئی معنی نہ ہوتے اور نہ ہی فرماتا۔ اللہ نور السموات والارض۔

واضح رہے کہ نور سے مراد وہ چیز ہے جسے نہ دیکھ سکیں لیکن اس کے ذریعے دوسری اشیاء کو دیکھا جاسکے۔ اور یہ اضافت ظاہری جسے بصر کہتے ہیں دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے اور اس آنکھ کا نور بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہری آنکھیں نور سے دیکھتی ہیں اسی طرح دل کی آنکھیں بھی نور باطنی سے دیکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کو نور کہا گیا ہے۔

قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے اور رسول کریم ﷺ کو نور کہا گیا ہے۔ آپ ﷺ کو دلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ذریعے دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے نور کا اطلاق اسکے حق میں بہت بہتر ہے۔ ظاہری آنکھوں کے نور سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح عقل اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن

دوسری چیزوں کو دیکھتی ہے پس ظاہری آنکھ کی روشنی اور شعاع اور ہے اور باطنی آنکھ کی روشنی اور۔ چشم باطنی کے لحاظ سے قرآن مجید بھی نور ہے اور رسول کریم ﷺ کی ذات بھی نور ہے۔ جب یہ جائز ہے کہ عقل کو اس لیے نور کہیں کہ وہ چیزوں کے دکھانے کا سبب ہے تو اللہ تعالیٰ کو نور کہنا بھی درست ہے کیونکہ عقل اور دکھائی دینا اسی کی قدرت میں ہیں۔ تمام ظاہری و باطنی آنکھیں اسی کی عطا کردہ ہیں اور پوری کائنات کا نور و ظہور اسی کی طرف سے ہے۔ جب معانی بھی درست ہو گئے اور لفظ بھی قرآن وحدیث میں آیا ہے تو اس کے یقین کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں رہتی۔ اس بات کی زیادہ وضاحت ”مشکوٰۃ الانوار“ میں تحریر کی گئی ہے اگر لفظ پر اعتراض ہے تو قرآن مجید میں لفظ نور اللہ کیلئے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ نور السموات والارض۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور ﷺ سے شب معراج کی بات پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا نور انی ادری۔ بیشک میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ نور ہے۔ اسکے بعد معانی پر اعتراض بھی باقی نہیں رہتا اب بھی کوئی نہ مانے تو یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔

سوال

انسانی روح اس جہان میں مسافر ہے اور اس کا حقیقی میدان عالم علوی کی طرف ہے۔ یہ عیسائی فلسفیوں کا قول ہے۔ آپ کی رائے اس بارے کیا ہے؟

جواب

سچ اور جھوٹ کا معیار

سیاسیوں کا قول لا الہ الا اللہ عینی رسول اللہ سچ ہے جھوٹ نہیں۔ اگر کوئی جھوٹا شخص سچی بات کے تو اس لیے کہ ایک جھوٹے نے وہ بات کہی ہے، غلط

نہیں ہو جاتی، یہ سراسر جہالت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جب کسی سے ایک جھوٹ ضرور ہو گیا تو پھر جو بات بھی کہے گا جھوٹی ہو گی۔ اگر ایسا ہو تو کافر اور جھوٹا شخص جو بھی حق بات زبان سے ادا کر دیکھا جھوٹی ہو جائے گی۔ حضرت علیؓ کا قول ہے۔ لا یعرف الحق الا بالرجال واعرف الحق من يعرف اهلہ۔ حق بات انسانوں سے ہی معلوم کی جاتی ہے لیکن حق کو وہی زیادہ پہچانتا ہے جو حق والوں کو پہچانتا ہے۔ اسلئے یہ باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ کہ روح انسانی اس جہان میں مسافر ہے، اصل میں بہشت سے متعلق ہے، اس کا کام فرشتوں کی طرح ہے، اس کی قرار گاہ وہ جگہ ہے جسے عالم علوی اور جنت کہتے ہیں۔ اسلئے فلسفیوں یا نصرانیوں کا اس بات کو بیان کرنا اس کے بطلان کی دلیل نہیں۔ لیکن از روئے بصیرت جو شخص انسانی روح کی حقیقت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی خاصیت بارگاہ الہی کی معرفت ہے۔ اور عرض کیلئے روانہ ہیں کہ معرفت الہی اور معرفت ربانیت کے بغیر رہ سکے۔ اسکی زندگی، بقا، خوشی اسی ذات کے قرب سے وابستہ ہے۔ اسکی تحقیق و تشریح ”احیاء العلوم“ اور ”ہیئات سعادۃ“ میں کی گئی ہے۔ اگر کوئی تعصب کی عینک اتار کر ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے تو اس مختصر بحث سے تو اس کی تشفی ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ دشمنی اور حسد کی زبان نہیں نکلتی۔

اور ان چیزوں میں دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر واقعہ کسی کو ان چیزوں کے علم کی طلب ہے اور کتاب سے اسے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی تو میرے پاس آکر پڑھے۔ فالعلم ما یؤخذ من افواہ الرجال۔ کیونکہ علم وہ ہے جو آدمیوں کے منہ سے حاصل کیا جائے۔ پانچوں کتابوں میں میں نے کوئی بات ایسی نہیں لکھی جو میں دلیل قطعی سے ثابت نہ کر سکوں۔ لیکن ایسے شخص کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں جو سمجھ سکتا ہے اور حسد و عداوت کے مرض سے پاک ہے نہ کہ وہ شخص جس کے متعلق کہا گیا ہے۔

انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقیہوہ وفی آذانہم
وقر وتذہم الی الہدی فلن ینتدوا اذا ایدوا۔

ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اسلئے وہ سوچ چار
نہیں کر سکتے۔ ان کے کانوں میں بھرہ پین ہے۔ تم انہیں
ہدایت کی طرف بلاتے ہو لیکن وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔

مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو باتیں مشکل ہیں ان کی تشریح کر دیں تاکہ آسانی
سے سمجھ میں آجائیں تو واضح ہو کہ کوئی بات میری کسی کتاب میں ایسی نہیں جس کی
شرح ساتھ نہ ہو۔ جو سمجھ سکتا ہے وہیں سے سمجھ لے اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو
بالشافہ سمجھ لے۔ جاہل کا پتہ نہیں چلتا کہ کس بنا پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ اسلئے
اس کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جہالت اور دل کی بیماریوں کے اسباب
مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اسلئے کہ اگر انہیں اعتراض سے
کوئی چیز روک سکتی تو وہ قرآن تعجب ان کے اعتراضات قرآن کے ذریعے نہیں رو
کیے جاسکتے تو دوسرے کسی ذریعہ سے ان کا علاج ممکن ہی نہیں۔

ومن یلک ذا فہمہ مریض
یجد مرا بہ الماء الزلا لا

جس کے منہ کا ذائقہ بیماری کی وجہ سے کڑوا ہوا ہے بیٹھاپانی بھی کڑوا
محسوس ہوتا ہے۔

اسرار الہی کا ظاہر کرنا

سوال

اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ربانیت کے بھید کو ظاہر کرنا کفر ہے۔ اگر
یہ بھید سچا ہے تو پھر کفر کیوں ہے اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ کو ظاہر کرنے میں
کیا حرج ہے؟

یہ بات ”قوت القلوب“ میں ابو طالب مکی نے بیان کی ہے اور میں نے اس سے قبل کسی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی عارف نے کہا ہے کہ ربوبیت کے بھید کو ظاہر کرنا کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کے بھیدوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو بہت سے آدمی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے سننے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے اور جھٹلانے لگتے ہیں۔ اسی چیز کو حضور ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم۔ گردہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے کیونکہ تقدیر اور روح کے بھید کو آپ ﷺ بھی جانتے ہیں اور جید عالم بھی۔ لیکن بیان اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ القدر سر اللہ فلا تعشوه۔ تقدیر راز الہی ہے اسے نہ چھیڑو۔

ایک گردہ کے مطابق یہ مثال متزیی ہے اس لیے کہ اگر یہ راز فاش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرف نہیں۔ یعنی جہاں سے متصل بھی ہے اور نہیں بھی، جہاں میں داخل بھی نہیں اور خارج بھی نہیں، اور شش جہات اس سے خالی ہیں تو بہت سے لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یا پھر کفر میں پڑ جائیں گے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو اللہ موجود ہی نہیں کیونکہ جو چیز جہاں کے اندر بھی نہیں اور باہر بھی نہیں وہ معدوم ہے۔ اس لیے یہ ایک بھید الہی ہے اسے کبھی حضور اور صحابہ کرام نے صراحتاً بیان نہیں فرمایا حالانکہ انہیں حقیقت حال کا علم تھا۔ یہ مثال اس گردہ کی ہے جو گذشتہ لوگوں کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور انہیں کے نزدیک ایک اور مثال بھی ہے کہ ذکر و طاعت یا کفر و نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے خوش یا ناراض ہونے

کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ اسکے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہیں وہ نہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیں۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نقص لازم آتا ہے اس لیے کہ غصہ اس شخص کیلئے جائز ہے جو دوسرے کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے بغیر کوئی فاعل نہیں تو پھر غصہ کیسا اور اگر غصہ کرے بھی تو کس سے کرے۔ اور خوش وہ ہوتا ہے جس کی کوئی خواہش پوری ہو جب اس کی کوئی خواہش ہی نہیں تو وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی بات کرنا لوگوں کو اعمال سے دور رکھنا اور کفر میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس کی پیشمار مثالیں ہیں۔ اس لیے ہم تقدیر کے راز کو نہیں سمجھ سکتے اور روح کا مسئلہ بھی عوام کے فہم کے ناقص ہونے کی وجہ سے سمجھنا محال ہے۔ کیونکہ جب حضور سرور کائنات ﷺ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ روح کے متعلق قل الروح من امر ربی سے زیادہ کہیں، تو ہمیں کس طرح ہو سکتی ہے۔ لیکن قلب سلیم وہ ہے جو اس بات پر کامل یقین کرے کہ جناب سرور کائنات ﷺ کو حقیقت تو معلوم تھی اس کے بیان کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کیونکہ جو شخص روح کی حقیقت نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا یا مشکل سے پہچان سکتا ہے۔

باب دوم

وہ خطوط جو وزیر کی طرف لکھے گئے

یہ تعداد میں بارہ خطوط ہیں جن میں سے پانچ صاحب شہید نظام الدین نظام الملک کے نام، ایک صدر نواز احمد بن نظام الملک کے جواب میں، تین شہاب الاسلام کے نام وزارت سے پہلے اور تین وزیر شہید مجیر الدین کے نام لکھے گئے۔ ان خطوط میں سے ہر ایک حکمت کا خزانہ اور اسرار شریعت کا صدف ہے۔

☆☆☆

پہلا خط

نظام الدین فخر الملک کے نام لکھا گیا خط جس میں عقل و شرع کے حقائق و اسرار کا ذکر اور ان سے ڈرانے کی وضاحت ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

القابات و خطابات میں تکلف

امیر، نظام و حسام اور اس طرح کے مشابہ الفاظ خطاب و القاب میں شمار ہوتے ہیں اور یہ (امیر) صرف اسم ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بیزار ہیں۔ امیر کے معنی سے واقف ہونا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ جس کا ظاہر و باطن امیری کے معانی

سے آراتہ ہے وہی امیر ہے اگرچہ اسے امیر نہیں کہتے۔ اور جس میں یہ بات نہیں پائی جاتی وہ امیر نہیں، خواہ سارا جہان اسے امیر کہے۔ امیر کا معنی یہ ہے کہ لشکر پر اس کا حکم جاری ہو۔ سب سے پہلے وہ لشکر جو آدمی کے اندر ہیں اور ان لشکروں کی بہت سے اقسام ہیں۔ وہ ما یعلم جنود ربک الّا ہو۔ تیرے پروردگار کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ ان لشکروں کے سردار تین ہیں۔

فما تم اخلاق کی مثالی صورتیں

(۱) شہوت : جو برائی اور بدی کی طرف لپکتی ہے۔

(۲) غصہ : جس سے قتل، مار پیٹ اور بھگڑے وغیرہ پاتے ہیں۔

(۳) مکاری : جس سے فریب اور دھوکہ جنم لیتے ہیں۔

ان معنوں کو اگر شکل و صورت دی جاتی تو پتلا خنزیر کی صورت کا ہوتا،

دوسرے اسکتے کی صورت کا اور تیسرا شیطان کی صورت کا ہوتا۔ مخلوق کے دو گروہ

ہیں۔ ایک گروہ نے ان تینوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ اور ان پر حکمرانی کرتے ہیں۔

یہی لوگ امیر اور بادشاہ ہیں۔ یہ لوگ اس جہان کے اندھے اور امیر ہیں اور جہان

کے اندھے امیر اور بادشاہ کو گدا و مسکین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور قیدی اور

عاجز کو امیر و وزیر اور بادشاہ کہتے ہیں۔ اہل بصیرت جشیوں کو کافر اور ہلاکت کو

جائے نجات کہتے ہیں اور اس پر تعجب بھی نہیں کرتے۔ انہیں بتے ہے کہ یہ جہان

عالم التباس اور عالم انعکاس ہے اور کیا عجب کہ دونوں کی پیدا نش جن میں سے

ایک عالم حقائق و معانی ہے اور جسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں اور ایک عالم صورت

جسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں، ایک ہی ہو جو عالم شہادت ہے۔ وہ ہست نما نیست

ہے (در اصل نیست ہے لیکن ہست معلوم ہوتا ہے) اور لاشے کی صورت میں

ہے اور جو عالم حقیقت میں ہے، نیست نما ہست ہے (یعنی ہست ہے لیکن نیست

معلوم ہوتا ہے) اور ظاہری آنکھ سے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جب موت کے

وقت آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جہان کے پردہ سے حقیقت عیاں ہوتی ہے تو

معاملہ برعکس دکھائی دینے لگتا ہے۔ یعنی جو پہلے نیست ہوتا ہے وہ ہست دکھائی

دینے لگتا ہے اور جو پہلے ہست دکھائی دیتا ہے نیست معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس

وقت، بندہ کہتا ہے۔ یا رب الہی! یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، نذا آتی

ہے۔ فکشفنا عنک غطانک فبصرک الیوم حدید۔ ہم نے تیرا پردہ اٹھا دیا

ہے اور تیری آنکھ آج روشن تر ہے۔ اس وقت وہ عرض کرے گا مجھے معلوم نہ تھا

کہ حقیقت یہ ہے اور کہے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحا۔

اے ہمارے پروردگار! ہم نے دیکھ اور اس سن لیا ہمیں واپس لوٹا تاکہ نیک عمل

کریں۔ جو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اَوَلَمْ نَعْمِدْکُمْ مَا یَبْدُوْکُمْ فِیْہِ مِنْ تَذْکُرٍ وَّ

جاءکم النذیر فذوقوا و ما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم تمہیں قبل ازیں امر

دے نہیں چکے، اس میں جس نے جو کرتا تھا کر چکا حالانکہ اس وقت تمہارے پاس

ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ پس اب اپنے کیے کا مزہ چکھو اور ظالموں کا کوئی مددگار

نہیں۔ کیا قرآن مجید میں تم نے نہیں پڑھا کہ: کَسْرَابٍ بَقِیْعَةٍ یَّحْسِبُ

الظَّالْمَانِ مَاءً حَسْبٰی اِذَا جَاءَہِ لَمْ یَجِدْہُ شَیْءًا وَّ جَدَّ اللّٰہُ عِنْدَہُ فَوْفَاہُ حَسَابَہُ۔

وہ سراب کی طرح ہے جسے پیسا سپاہی گمان کرتا ہے حتیٰ کہ جب اس کے قریب جاتا

ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا اور خدا کو اس وقت موجود پاتا ہے اور اللہ اس کا حساب پورا

پورا پکا دیگا۔

جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نیست نما ہست اور ہست نما نیست

کا کیا مطلب ہے تو ہم اس کیلئے مثال سے وضاحت کرتے ہیں۔ فرض کرو ایک

صاف ہوا میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بگ لار میں سے اٹھا اور غبار کی طرح چکر کھانے لگا دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مٹی چکر کھاتی ہے لیکن اصل مسئلہ ایسے نہیں بلکہ مٹی کے ہر ذرے کیساتھ ہوا کا ذرہ ہوتا ہے جو اسے حرکت دیتا ہے۔ اب ہوا تو دکھائی نہیں دیتی پس خاک کا متحرک ہونا ”ہست نہایت“ ہے اور ہوا اس موقع پر ”نہست نہایت“ ہے کیونکہ خاک کی حرکت ہوا کی وجہ سے ہے اور ہوا پھر غالب ہے جس طرح چاہے اسے چکر دے۔ لیکن ہوا کا غالب آنا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بھی اچھی مثال جسم اور روح کی ہے۔ روح نہست نہایت ہے اور جسم بہت نہایت ہے۔ لیکن روح کا نہست نہایت ہونا ہر شخص کی سمجھ میں آسانی نہیں آسکتا۔ حالانکہ روح جسم پر غالب، قادر اور قابض ہے اور جسم بھاریہ اس کا مغلوب، مقہور اور قیدی ہے۔ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، جسم ہی جسم ہے۔ لیکن جسم اس سے بے خبر ہے۔ اسی طرح سارے عالم کا اللہ سے نانا ہے یعنی قیوم عالم (اللہ) نہست نہایت ہے کیونکہ جہان میں سے کسی ذرے کا قیام وجودی نہیں بلکہ قیوم کی طرف سے عاریہ نصیب ہوا ہے اور ہر چیز کا قیوم ضرور اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے وجود کی حقیقت بھی وہی ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا وجود اس قیوم کی طرف سے مستعار ہوتا ہے۔ وھو معکم اینما کنتم۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن جو شخص معیت کو نہیں سمجھ سکتا اسے سمجھ لیتا چاہیے کہ معیت تو جسم کی جسم کے ساتھ عرض کی عرض کے ساتھ یا عرض کی جسم کیساتھ ہوتی ہے۔ یہ تینوں معیتیں قیوم میں محال ہیں۔ قیومیت کی معیت کسی جسم کو حاصل نہیں بلکہ اس کی حقیقت سے معیت حاصل ہوتی ہے اور یہ نہست نہایت ہے۔ جو لوگ اس معیت کو نہیں جانتے وہ قیوم کو ڈھونڈتے ہیں لیکن نہیں ملتا اور جنہوں نے یہ چیز پہچان لی ہے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن

نہیں پاتے بلکہ ہر جگہ حق کو یہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ لیس فی الوجود الا القیوم۔ سوائے قیوم کے کسی اور کا وجود نہیں۔ ایسے شخص میں جو اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے اور نہیں پاتا اور اس شخص میں جو قیوم کو ڈھونڈتا ہے اور نہیں پاتا، بڑا فرق ہے۔ یہ بات گمان و بیان سے باہر ہے لیکن بے ساختہ قلم سے نکل گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں لہائے جنس کی نسبت عقل زیادہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کم عقلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کیونکہ اکثر لوگ نقص عقل کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ واکثر اهل الجنة البله واکثر اهل العلیین ذوالالباب۔ جنسیوں کا اکثر حصہ کم عقلوں پر مشتمل ہے اور اکثر اہل علین عقلمند ہیں۔ لوگوں کے تین گروہ ہیں۔

- (۱) عوام : یہ تقلید پر قناعت کیے بیٹھے ہیں اور اپنی راہ کے کسی کام میں تصرف نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا جانتے ہیں بلکہ دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ بلند مرتبہ نہیں لیکن اہل نجات میں سے ہیں۔
- (۲) عقلمند : یہ اہل علین ہیں، ہر زمانہ میں ان میں سے ایک ہوتا ہے یادو۔ اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔

- (۳) اہل تصرف : یہ عقلی ڈھکوسلوں سے کام لیتے ہیں اور یہی لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ کامل طبیب سے شفا کی امید ہوتی ہے کیونکہ اس کا پیرد باقی چیزوں میں تصرف نہیں کرتا لیکن نیم حکیم ریفوں کے خون کا پیراسا ہوتا ہے۔ جو شخص ناقص عقل سے تصرف کرتا ہے، وہ نیم طبیب کی طرح ہے۔ ایسے لوگوں کا سر غنہ شیطان ہے کیونکہ یک رنگی عقل سے کہنے لگا۔ انا خیر منہ خلقنی من نار و خلقنی من طین۔ میں آدم سے اچھا ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔

خواجه حسن بصریؒ سے پوچھا گیا کہ کیا شیطان فقہ ہے اور عقلمند ہے۔ فرمایا ”ہے“ اگر نہ ہوتا تو عقلمند اور فقہ گمراہ نہ ہوتا۔ اولوالالباب کی یہ پہچان ہے کہ شیطان کی ان تک رسائی ہی نہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ان عبادی لیس لك علیہم سلطان۔ میرے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر تو کسی طرح غالب نہیں آسکتا۔ جو شخص سستی اور حرص و ہوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلے وہ شیطان کا شاگرد اور نائب ہے۔ فاتخذتموہ عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر کے دوزخی بنانا چاہتا ہے۔ اگر آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاؤ نہ پوچھو، دھونڈو اور نہ ہی تصرف کرو البتہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں یہ کرنا احسن ہے۔ اگر تمہارا دل بیکرا رہے اور تم حقائق امور سے آگاہی چاہتے ہو تو کیمیائے سعادت کا مطالعہ کرو۔ اور ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کرو جو شیطان کے ہاتھوں سے بچا ہوا ہو تاکہ تمہیں بھی چاسکے۔ والسلام

”دوسرا خط“

یہ خط فخر الملک کی طرف تحریر کیا گیا ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ عہدہ قضا کی کیا اہمیت ہے اسکے علاوہ جو شخص اس عہدہ کا اہل ہے اس کی نشاندہی کرنے کے لیے مقرر کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

آپ کی مجلس عالی توفیق آراستہ رہے تاکہ آپ دنیاوی امور میں اپنے حصہ کے بھدر کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَتَنْتَسِیَنَّ مِنْ

الدُّنْیَا۔ دنیا سے اجنا حصہ فراموش نہ کرو۔ دنیا میں ہر شخص کا نصیب وہی چیز ہے جو آخرت کیلئے توشہ ہو سکے۔ کیونکہ تمام مخلوق مسافر ہے اور سبھی کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ دنیا اس سفر میں پڑاؤ ہے۔ توشہ کے بغیر مسافر کی مثال ایسے ہی ہے کہ حجاج بغداد میں جا کر کھیل تماشا میں مشغول ہو جائیں اور ایک شخص بغیر اونٹ اور توشہ کے جنگل میں اس خیال سے سفر شروع کر دے کہ میں تو کعبہ رخ جا رہا ہوں۔ لیکن اس کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ تو اپنی ہلاکت کو آواز دے رہا ہے۔ آخرت کا سامان تقویٰ ہے اور تقویٰ کی بنیاد وہ چیزیں ہیں۔ التعظیم لا مر اللہ و الشفقة علی خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنا اور خلق خدا پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ بادشاہ کسی نالائق کو حکومت کا کام یا کو تولیٰ دیتا ہے تو اس میں اتنا نقصان نہیں جتنا کہ ایک نالائق کو قاضی بنادینے میں ہے۔ کیونکہ حکومت و ریاست کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا دار کو دنیا مناسب ہے لیکن مسند قضا مقام نبوت ہے اسلئے اس منصب کا حقدار وہی ہے جس کے دل میں آنحضرت ﷺ کی قدرو منزلت ہے اور آخرت میں حضور ﷺ کے سامنے اسے شرمسار نہ ہونا پڑے ورنہ وہ التظیم لامر اللہ کھو دیگا۔ کیونکہ اس کی تعظیم مسند نبوت کی تعظیم میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واشفقت علی خلق اللہ سے بھی جا تارہے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا مال و اسباب عزت اور جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو ایسا شخص سوچ سکتا ہے کہ میں نے آخرت کیلئے کچھ جمع کیا ہے۔ عہدہ قضا کے اہم ترین امور میں سے ایک کام قبیوں کے مال کے متعلق ہے۔ اگر صاحب تقویٰ نہیں تو قبیوں کا مال بطور جاگیر تقسیم کر دے گا۔ اس بارے فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ان الذین یا کلون اموال الیتیمی ظلما انما یا کلون فی بطونہم ناراً و سیمیلون سعیرا۔ جو لوگ قبیوں کا مال بطور ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں

آگ ٹھونکتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

جس شخص کو اس جھڑکی سے ڈر نہیں لگتا وہ دوسرے کاموں سے کب ڈرتا ہے۔ یہ جھڑک قرآن مجید کی طرف سے صرف اس کیلئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں اور لوگ بھی شریک ہیں۔ وہ وزیر جو اس شخص کی عزت کرتا ہے، وہ مسلمان جو اسے اس کام سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے، اس معاملہ میں شریک ہیں۔ اسی لیے اگر عہدہ قضا کی ذمہ دار کے سپرد کر دیا جائے تو مسلمانوں کا جان و مال اور عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آج کل فلاں شخص نیک نامی اور دیانتداری میں بے مثال ہے اس کی ان امور میں قابلیت آپ پر پوشیدہ نہیں۔ کیونکہ آج کل جرجان کا گرد و نواح اس سے زندہ ہے۔ دیے آپ کی رائے زیادہ بہتر ہے اور نیکی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ والسلام

☆☆☆

تیسرا خط

یہ صاحب شہید فخر الملک کی طرف لکھا گیا ہے۔ اس میں خلاف شریعت امور کرنے پر شدید جھڑک، عدل و انصاف کی طرف تحریص، اہل طوس سے نرمی برتنے اور اپنے باپ نظام الملک کی بیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس خط کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کڑوا لیکن مفید شربت ہے۔ اس پر تہنائی میں غورو فکر کرنا اور دین کے کانوں سے سننا۔ کیونکہ کڑوا لیکن مفید شربت حقیقی دوست بھیجا کرتے ہیں اور میٹھا لیکن مضر شربت ایسے دشمن جو بظاہر دوست معلوم ہوتے ہیں بھیجتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضور سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ انا و اتقیاء امتی براء من التکلف، میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بیزار ہیں۔ القاب سے کسی کو پکارنا بھی تکلف کے زمرے میں داخل ہے۔ جو بات دیانتداری سے کی جائے وہ تکلف سے پاک ہونی چاہیے اور کمال منصب کو ویسے ہی القاب کی ضرورت نہیں۔ جب خوبصورتی بدرجہ کمال ہو تو مشاطہ (کنگھی) عورت کیلئے اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی شخص ”خواجہ امام شافعی“ یا ”خواجہ امام ابو حنیفہ“ کہتے تو یہ بھی ایک قسم کا تکلف اور عیب ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا گویا ایک کام کو جو بدرجہ کمال تک پہنچ گیا ہے تکلفات میں ڈالتا ہے۔ اور کمال پر زیادتی کرنا بھی کمی ہے۔ آپ کا کام بھی دنیاوی خواجگی میں اس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے کہ آپ سے بغیر خطابات کے گفتگو کرنا آپ کے مرتبہ کو کم نہیں کرتا۔

اب رہی دینی امور میں خواجگی تو اس میں اصولاً آپ کو اعلیٰ درجہ پر ہونا چاہیئے۔ کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے جس میں دینی امور میں سستی کی جارہی ہے اور آخری زمانہ ہے اور دینی امور بھی آخر تک جا پہنچے ہیں، اور یہ آیت بالکل صادق آ رہی ہے کہ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْضُون۔ انسانوں کیلئے (زمانہ) حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر رگزدانی کر رہے ہیں۔ اس کمزور زمانہ میں ہر ایک کو اپنے حصہ حسمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض نے گرد و بازی، لشکر اور تیر و تلوار کو اپنا حصہ حسمین بنا رکھا ہے بعض نے مال و دولت جمع کر رکھا ہے اور بلند مکانات اور لوہے کے دروازے لگا کر اپنے لیے مضبوط قلعہ بنا رکھا ہے اور بعض نے درویشوں اور مسلمانوں کی دعاؤں کو مضبوط قلعہ مان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے گرد و غلطی کی نشاندہی فرمادی ہے تاکہ

انہیں معلوم ہو جائے کہ لشکر اور افرونی قوت آسانی بلاؤں کو نہیں ٹال سکتے۔ جیسا کہ طوس کے امراء کی حالت سے ظاہر ہے اور دوسرے گروہ کی غلطی کی دلیل بھی مذکورہ آیت ہے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ باعد دیواریں، آہنی دروازے اور مال و دولت کے انبار آسانی آفات کو نہیں روک سکتے بلکہ یہی ان کا سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت قرآنی سے ظاہر ہے۔ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ (الح) اور وما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه و ما يغني عنه ماله اذا تودى۔ اس نے مال جمع کیا اور اسے شمار کرتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال سدا سکے پاس رہے گا۔ اور اس کا مال اسے مجھ سے مستغنی نہیں کر سکتا ہے اس کا غلبہ میرے روبرو جاتا رہا اور اب تکلیف سے اس کو مال نہیں چا سکتا جب کہ اسے لوٹا یا جائے گا۔

حمید خراسانی کی حالت سے عاقل اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو کی روٹی اور شورے کا پیالہ جو کسی درویش کو دیا جاتا ہے، اس قدر کام کرتا ہے جو ایک لاکھ دینار اور لاکھ سواروں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے جڑے ہوئے کام درست ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سهام اللیل (رات کے تیروں) کا لشکر ہونا چاہیے نہ کہ سهام النحل (گھوڑوں کے تیروں) کا۔ اس معجزہ سے حضور ﷺ کا فرمان سچا ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا۔ الدعاء يرد البلاء۔ دعا بلا کوٹال دیتی ہے۔ نیز فرمایا۔ الدعاء والبلاء يتعالحان۔ دعا اور بلا آپس میں جھگڑتی ہیں۔

نجیب الطرفین وہی ہے جو اپنی دولت کی گدی اپنے نوکر کے سپرد کر دے۔ آپ کے والد ماجد (اللہ آپ کو ان کی پیروی کی توفیق عنایت کرے) جب یہ سنتے کہ کرمان والے خیرات کرتے ہیں تو ان کے اعضاء کا پٹنے لگتے اور یہ اسلئے نہیں تھا کہ وہ اسے ہوا سمجھتے تھے بلکہ ان کا فرمان تھا کہ مشرق و مغرب میں کوئی

شخص مجھ سے خیرات میں سبقت نہ لیجائے۔ (جنہیں ان کاموں کا شوق ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں) دینی امور کے سوا باقی کاموں میں حسد کرنا حرام ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ورجل اتاه الله علما فهو يعمل ويدعو الخلق اليه۔ دو اشخاص کے معاملہ میں حسد جائز ہے ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اسے راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔

یہ شعر ظلم و ستم کی وجہ سے ویران ہو گیا تھا۔ انتقامی معاملات میں جب تک آپ نے سستی نہیں کی تھی سب آپ سے ڈرتے تھے۔ دہقان ڈر کے مارے غلہ فروخت کرتے تھے۔ اب ظالموں کے ڈر سے دہقانوں اور نانباہیوں نے غلہ کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ ظالم دلیر ہو گئے ہیں۔ چوری چکاری عام ہے۔ رات کو کئی دکانوں میں نقب لگائی جاتی ہے اور اس میں زہاد اور پرہیزگار لوگوں کو پھنسا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اطلاع دے کہ شر میں امن و امان ہے تو سمجھ لیجئے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ کے دین کا دشمن ہے۔ رعایا کی خبر لو۔ نہیں نہیں اپنے کام کو سنبھالو اور اپنی حالت پر رحم کرو، خلقِ خدا کی طرف سے غفلت نہ ہو تو اور درویشوں کی "یارب" سے ڈرو جو وہ دن رات کرتے ہیں۔ اگر یہ ججڑا ہوا کام آپ کی محنت سے سنور گیا تو بھر ہے ورنہ اس گناہ پر ماتم کرنا۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے خلقت الخیر و خلقت له یدا فطوبی لمن خلقتہ للخیر و نشرت الخیر علی یدہ و بل لمن خلقتہ للمشر و نشرت الشر علی یدہ۔ میں نے نیکی پیدا کی اور ساتھ ہی اس کے لیے ایک ہاتھ پیدا کیا، وہ خوش نصیب ہے جسے نیکی کیلئے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں میں پھیلانی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کیلئے تخلیق کیا اور اس کے ہاتھوں اس کی تشویر کی۔

اس قسم کی مصیبت کا علاج آنکھوں کا پانی (گریہ) ہے نہ کہ انکھوں کا پانی (شراب) بدرنظامی کے تمام دوست احباب اس آفت سے بے خبر عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ طوس کے لوگوں کی دعا سنیں وہی میں محبوب ہے۔ عید کو میں نے یہ نصیحت بارہا کی لیکن اس نے ایک نہ مانی آخر کار اس کی حالت وہی ہوئی جو ہر ایک کیلئے باعث عبرت ہے۔

وما ظالم الا ویلیٰ بظالم

ثم ینتقم اللہ منہما جمعا

ہر ظالم کی ظالم کے ذریعے آزمائش کی جاتی ہے

پھر اللہ دونوں سے انکھا انتقام لیتا ہے

اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مال و دولت سے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو مال و دولت کی دھن میں جلاتا ہے، ضرور اسکے فراق میں جلتا ہے۔ لیکن اسکے بھی تین درجے ہیں۔

(۱) نیکو کاروں کا درجہ

یہ کہ اپنی مرضی سے مال و دولت چھوڑ دے، مظلوموں کی مدد کرے اور صدقہ دے۔ یہ توبہ اور ترک اگرچہ اپنے اختیار سے ہے مگر دل کو جلاتی ہے۔ لیکن حقیقتاً اس سے کام سنور تا ہے ”منہم سابق بالخیرات“ ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔

(۲) میانہ رووں کا درجہ

دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص مقرر کیا جائے جو اس سے جبراً مال و دولت لے لے۔ یہ عذاب اور سختی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ بھی کفارہ اور طہارت ہوتی ہے ایسے لوگ ”منہم مقتصد“ میں شامل ہیں۔

(۳) بدبختوں کا درجہ

تیسرا درجہ بدبختوں کا ہے کہ دنیا میں اس مال و دولت اور حکومت نہ جبراً لیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی خوشی اور اختیار سے چھوڑتا ہے اور آخر کار ملک الموت سے اسے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ! یہ سب سے سخت مقام ہے ”ولعذاب الاخرة اکبر لو کانوا یعلمون“ اگر وہ جانتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ آخر کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ ایسے لوگ ”ظالم لنفسہ“ کے زمرے میں شامل ہیں۔

جو شخص اپنے عذاب کو دنیا میں ٹال دیتا ہے وہ نیک نخت ہے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ سائق بالخیرات میں شامل ہوں۔ کیونکہ باقی کے دونوں درجے بدبختی کے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک حالت ضرور برقرار رہتی ہے۔ یہ تلخ لیکن مفید باتیں اس شخص سے سنو جس نے بادشاہوں سے اپنی طمع اور لالچ منقطع کر لی ہے تبھی ایسی باتیں کرتا ہے کسی اور کے منہ سے تم ایسی باتیں نہیں سن سکو گے۔

یاد رکھو کہ ان باتوں کے برعکس اگر کوئی تمہیں سنا دے تو اس کے اور کلمہ حق کے درمیان اس کی لالچ پڑ رہا حال ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اپنے شہید باپ کے حق کی قسم کہ آج رات ہی جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اچھ کر پاک لباس پہنو اور وضو کر کے تہائی میں پاکیزہ مکان میں دو رکعت نماز ادا کرو اور سر ہنجور ہو جاؤ۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کیساتھ دعا مانگو تاکہ تمہارے لیے سعادت کی راہیں کھل جائیں۔ سجدہ کی حالت میں یہ دعا مانگو ”یا ملکا لایزول ملکہ ارحم ملکا قارب الزوال ملکہ، وایقظہ من غفلتہ و فقه لا صلاح دعبتہ۔ اسے بعد رعایا کے بارے سوچو کہ خط و ظلم میں کیوں مبتلا ہیں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مصلحت کی راہ کیسے بھائی دیتی ہے اور اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ والسلام

چوتھا خط

یہ خط فخر الملک کی طرف امام شہید ابراہیم مبارک کے حق میں لکھا گیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس نظامی آخروی سعاد توں بے منور ہو اور اس عزیز کا دل انور الہی کے جلووں سے روشن رہے جن کے سبب سینے کشادہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يشرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور کے ہالے میں ہے۔

اس نور کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو لوگوں کو اس کا ظاہر بہت اچھا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ اپنے باطن کو اتودہ خیال کرتا ہے۔ جب زندگی کے متعلق غور کرتا ہے تو لوگ تو اسے ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے دل میں آخرت کا خوف طاری ہوتا ہے۔ جب موت کی طرف نظر کرتا ہے تو مخلوق اسے وعدہ اور ادھار خیال کرتے ہیں لیکن یہ اسے نقد وقت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب موت آئی۔ اور حقیقتاً موت جوتی کے تسے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ اپنے اقربا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سب اس

سے طرح طرح کی امیدیں باندھتے ہیں لیکن اس کا خیال گریہ و خوف کی طرح ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے خوف سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ افراتیت ان متعناہم سنین ثم جانیہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ کیا تم نے انہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں چند سال فائدہ پہنچایا پھر انہیں وہی معاملہ درپیش ہو گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ اگر وزیر اعظم کو یہ نور اور روشنی نہایت ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے دل کو تحقیق بنائے اور اس پر اپنی وزارت کے جو جو کام کئے ہیں، لکھ لے اور پھر نظام الملک اتاج الملک اور فخر الملک ان کا مطالعہ کرے۔ اولم یروا کم اھلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم (الخ) کیا ان لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا جو اپنے مسکنوں میں چلتے پھرتے تھے۔ الم ینھلک الاولین ثم ینعیہم الآخرین۔ کیا ہم پہلوں کو ہلاک کر کے دوسروں کو ان کے پیچھے نہیں بھیجتے۔

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ اب لوگو! تم خیال کرتے ہو کہ موت تمہارے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے ہے اور اس کے حقوق بھی دوسروں پر واجب ہیں حالانکہ جنہیں ہم عدم سے وجود میں لاتے ہیں وہ بھی تھوڑے عرصے بعد ہماری طرف لوٹ آتے ہیں ایسے لوگوں کے جسوں کو ہم قبروں کا ٹھکانا دیتے ہیں اور ان کے ورثاء ان کے مال کو ایسے کھاتے ہیں گویا ان کے بعد ہمیشہ رہیں گے پس ہم ہر وعظ کو بھول گئے ہیں۔

ہر وزیر اس کے امور کے انجام سے غافل قناسب نے اس کے کام کی علتوں کو دیکھ رکھا ہے لیکن اتنا بھی نہیں جانتا کہ جو عمل کمزور ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل

العنكبوت اتخذت بيتا (الح) ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بناتے ہیں گھر کی طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کو نورانیت عطا فرمائے تاکہ وہ کاموں کی حقیقت اور بھید سے واقف ہو جائے اس نور کا منبع اور مہر آؤ خصلتیں ہیں۔ عدالت اور عدل۔ عدالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آپ کی وہ حالت ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق اسکے بندے کی ہوتی ہے۔ عدل یہ ہے کہ خلق خدا کیساتھ ایسا سلوک کریں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوں اور وہ آپ کی جگہ تو آپ انہیں پسند کریں۔

ان دو باتوں کو اپنا قیلہ بنائیں اور جو کام درپیش ہو اس میں خالق و مخلوق کے ساتھ انہیں اصولوں پر عمل کریں۔ عادل بادشاہ جو ان دو اصولوں کو اپناتے، کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ملکوں کی تباہی اس کی مبارک نظروں سے پوشیدہ رکھی جائے۔ کیونکہ اس سستی کا روز قیامت اسے جولدہ ہونا پڑے گا۔

اگرچہ میں نے میل جول اور خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً بند کر دیا ہے لیکن پھر بھی یہ باتیں ضرور نا لکھ کر بطور مبارکباد بھیج رہا ہوں۔ اس میں اہل دین کیلئے آسائش اور دوسری باتوں کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مبارکباد تحفہ سے خالی نہیں ہوتی سو علماء کا تحفہ لوگوں کی ہدایت کی دعا ہوتی ہے۔ شرر گراں کافی عرصہ سے کسی قابل اقتداء باعمل عالم کے وجود سے خالی رہا، اب جبکہ مسلمانوں کے خیر خواہ لہر انیم مبارک اپنے وطن مالف لوٹ آئے ہیں، گرد و نواح کا علاقہ ان کی پرہیزگاری اور علم سے زندہ ہو گیا ہے اور آپ کی تعلیم و وعظ کے فوائد دور دور تک پہنچ رہے ہیں اور ساتھ ہی اہل سنت و جماعت کو ایک تازگی نصیب ہوئی ہے۔ یہ حضرت تقریباً پچاس سال تک میرے پاس رہے ہیں۔ طوس، نیشاپور، بغداد، حجاز اور شام کے علاقوں کے ہزاروں علماء میرے شاگرد رہے ہیں لیکن علم، صدق، پرہیزگاری اور عبادت کا جو

نور میں نے لہر انیم مبارک میں دیکھا ہے، وہ کم ہی کسی میں دیکھا ہے۔ جس شر میں اس قسم کے عالم ہوں وہ ضرور آباد ہوتا ہے۔ ان کی ترقی دیکھ کر بہت سے لوگ ان سے حد کرنے لگے ہیں اور ممکن ہے کہ مکرو فریب سے کام لیتے ہوئے آپ سے عرض کریں کہ کسی طرح ان کے کام میں سستی و کمزوری آجائے۔ وزیر اعظم کا دینی فریضہ ہے کہ انہیں اپنی حمایت و عنایت کے دامن میں لیکر ان کی دعا کو قیامت کا ذخیرہ بنائیں اور ان کی ضروریات پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے کام کے انجام و آغاز کو دینی و دنیوی سعادتوں سے آراستہ اور زمانے کی آفتوں اور مصیبتوں کو آپ کی مجلس سے دور رکھے۔ والسلام۔

پیغمبرِ اکرم ﷺ

پانچواں خط

یہ خط فخر الملک کی طرف لکھا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ ان للہ عبادا اختصہم بنعم لمنافع العباد فادواہم فہم و کلاء الرحمن طوبی لہم و حسن ماب۔ پیچک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اس نے بندوں کے منافع کیلئے نعمتوں سے مختص کیا ہے اور وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ رحمن کے وکیل ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے خوشخبری اور اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بد بختوں کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ اس کی تدبیر اور استدراج ہے جیسا کہ خود فرمایا۔ مستند رحمہم

من حیث لا یعلمون و املی لہم ان کیدی متین۔ ہم عقرب ان کے درجوں کو اس طرح کم کریں گے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی اور انہیں مہلت دوں گا بیشک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کوئی اہل نعمت ان حالتوں سے باہر نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بیشک ہم نے اسے ہدایت بخشی تو یا پھر وہ شکر گزار بنایا یا شکر۔ نعمتوں کا شکر اور دنیا و آخرت کی تائید و مدد کی علامت یہ ہے کہ انسان عدل کرے، حق پر قائم رہے، ظلم ختم کرے، رعایا پر شفقت کرے۔ اور انہیں مال و اسباب سے نوازے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض (الخ) اسے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ جو شخص دنیاوی نعمتوں کے عوض بدبختی خریدتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ باندی نصرت، دولت اور نعمت میں اضافہ کے ساتھ لوگوں سے بے رحمی اور ظلم کیساتھ پیش آتا ہے۔

قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ الم نھلک الاولین ثم ننبعہم الآخرین کذلک نفعل بالمجرمین۔ کیا ہم نے پہلوں کو نہلا کر انہیں کیا پھر ان کے بعد دوسرے لوگ لے آئے۔ اسی طرح ہم مجرموں کیساتھ کرتے ہیں۔ اس شخص کے سینے میں غفلت اور کفر ان نعمت کی بھاریاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے دل میں کئے لگتا ہے۔ وما اظن ان تبید ہذہ ابدا میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کہیں بھی تباہ نہ ہوگی۔

نیک بدبختی کی علامت

جو شخص دنیاوی نعمتوں کے عوض نیک بدبختی خریدتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اسے خلق خدا کیساتھ احسان کرنے کی توفیق دی جاتی ہے اور اسے کمال

عقل اور دین میں مضبوطی اس طور عطا کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بدی عادتیں، طع، جھوٹ، رشوت، ظلم اور حوادث ہوں، شفقت و رحمت ہے انہیں دنیا سے ختم کر دیتا ہے اور بدعت کی لعنت کو دین و دنیا کے ارد گرد سے دور کرتا ہے۔ جس قدر اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں اسی قدر خلق خدا پر مشفق اور رحیم ہوتا ہے۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ دنیاوی عزتیں اخروی عزتوں کی رفیق بن جاتی ہیں اور یہ ان سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور یہی الامداد عنایت آپ کی نیک اور اعلیٰ مجلس کو بھی حاصل ہیں (اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ بلند رکھے) والسلام

— — —

وزراء کے خطوط

وزیر اعظم احمد بن نظام الملک نے وزیر خراسان صدر الدین محمد بن فخر الملک کے نام ایک خط لکھا اور اس میں اسے حکم دیا کہ اپنی طرف سے بھی ایک خط چاہے الاسلام امام غزالی کی طرف لکھ اور انہیں عزت و احترام کیساتھ عرض کرو کہ وہ بغداد کے مدرسہ میں تدریس کا کام سنبھال لیں اور اس دینی معاملہ میں جلدی کریں کیونکہ ایسا کرنا تقدیس رسالت کے موافق ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کیلئے خوب ترغیب و تحریص سے کام لیا۔ جب یہ خط آپ تک پہنچا جس میں تحریر تھا کہ عراق اور بغداد کے امیر اور لشکر عراق آپ کا منتظر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے سفر فراق کا وقت ہے تاکہ سفر عراق کا۔ پھر اس خط کا جواب لکھا جس میں اس وعدہ کو قبول کرنے سے معذرت کی اور ساتھ ہی دعا و نصیحت کرتے ہوئے خوف الہی یاد دلایا۔ یہ خطوط درج ذیل ہیں۔

وزیر عراق کا خط وزیر خراسان کے نام

بسم الله الرحمن الرحيم

خواجہ اجل، صدر الدین، نظام الاسلام، ظہر الدولت، نصیر الملت و بہاء الامت، قوام الملک، شمس الوزراء، آپ عزت و نعمت سعادت و رفعت اور اللہ کی رضا کے زیر سایہ دیر تک زندہ رہیں۔

آپ کی رائے عالیہ پر روشن ہے کہ اعلیٰ توفیق، آثار اسلاف کا تازہ کھنا، ان کی نیکیوں کی نشانیوں کو زندہ رکھنا، ان کے اعمال حسہ کی پیروی کرنا اور دین کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسی باتیں تمام مسلمانوں میں ہونی چاہیں خصوصاً یہ عزت افزائی جس کا نتیجہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، ارکان اسلام کو لازم پکڑنا اور علوم شریعت حاصل کرنا ہے۔ اور جس سے دونوں جہانوں میں اعلیٰ درجات نصیب ہوتے ہیں۔

علاوہ ازیں۔ آپ پر عیاں ہے کہ مدرسہ نظامیہ (اللہ تعالیٰ است ترقی عطا کرے) کا بعد ازاں ہونا بزرگی اور شرافت کا باعث ہے کیونکہ نظام الملک شہید قدس اللہ سرہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دار الحکومت میں اسکے وجود اور اس مقدس جگہ کے قرب نے اسے علم دین کی کان، فضیلت کا سرچشمہ، تدریس کا مقام، اسکے علماء کی جانے پناہ اور طلباء کا مقصد بنادیا ہے اگرچہ نظام الملک شہید (اللہ تعالیٰ آپ کی خواگاہ کو ٹھنڈا رکھے) کی نشانیاں جہان میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن مدرسہ نظامیہ تو بڑھ کر کوئی نہیں کیونکہ اسکے ساتھ ہی مقدس نبوی (اللہ تعالیٰ اسکے جلال کو زیادہ کرے) کی سرانے عزیز ہے اور جب تک دنیا باقی ہے یہ نیکی باقی

ہے اسلئے ہم پر اور تمام اہل بیت پر لازم ہے کہ اس جائے شرف و منزلت کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور اسکے انتظام و انصرام میں بھرپور حصہ لیں اور صدر الدین کیلئے ضروری ہے کہ اسکی امداد کریں اور اسکی ضروریات کو پورا کریں کیونکہ یہ ان کے خاندان کی روشن نشانی ہے اور اس کیساتھ ان کا خصوصی تعلق بھی ہے اس کے علاوہ یہ ایک مبارک اور قوی شاخ ہے اور اس کے ذریعے خیرات کرنے اور سلف صالح پر عنایت کرنے کی صورت بھی میسر ہے۔ اور ضروریات میں اہم ترین ضرورت عالم و فاضل مدرس کی موجودگی ہے کیونکہ یہ اصل ہے اور باقی اسکی شاخیں (ضمنی باتیں)۔ مدرسے سے ہی علم کی تروتازگی اور درس و تدریس کی گرم بازاری ہوتی ہے اگر مدرسہ مدرس سے خالی ہو تو فوائد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے خواہ اسباب و آلات ضروریہ سے بھر اڑا ہوں۔ اب تک تو امام کیا ہر اسی اور طبری کی ذات سے یہ مدرسہ پر رونق تھا اور درس و تدریس کے امور جاری تھے۔ چنانچہ بہت سے طباطبائی آپ سے استفادہ کر کے فقہیہ و مناظرے اور بازار علم گرم رہا۔ لیکن آپ کے اچانک انتقال فرما جانے سے مدرسہ کے حالات میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نظم و ضبط متاثر ہے اور افادہ و استفادہ کی صورت پہلے سی نہیں رہی۔ اب عراق میں کوئی ایسا شخص نہیں جو امام مذکور کا جانشین ہو اسلئے ہمارے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ کسی طور اس نقصان کا تدارک کیا جائے۔ مقدس عزیز (اللہ تعالیٰ اسکے انوار ظاہر کرے) کی سرانے عزیز سے وسیلہ تلاش کیا گیا اور مسئلہ کے حل کیلئے مبالغہ سے کام لیا گیا تو یہ حکم ہوا کہ جب تک صدر الدین اس کام پر خواجہ امام اجل زین الدین حجة الاسلام فرید الزمان ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی (اللہ تعالیٰ آپ کے وقار کو قائم رکھے) کو امور نہیں فرمائیں گے، یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا کیونکہ

اس وقت ان کی ذات گرامی بے نظیر، مقتدرانے وقت اور امام اعظم کی سی ہے اور زمانے بھر سے زیادہ لائق وفاق ہیں۔ اور تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ چہ الاسلام کے جو اوصاف مشہور ہیں واقعی ان میں پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں مقدس نبوی امامی کی رائے سے یہ منصب آپ کو سونپا گیا ہے اور ساتھ ہی دلی خواہش ہے کہ اس کا خیر کو سر انجام دینے میں کسی قسم کا انکار یا عذر نہ کریں۔

آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ تمام امور سے اس کام کو مقدم سمجھتے ہوئے فی الفور چہ الاسلام کو بلا کر ان پر مذکورہ بالا امور واضح کر دیں تاکہ وہ بلا توقف اس طرف آنے کی تیاری کریں۔ کیونکہ یہ مبارک مقام ابھی تک بیکار پڑا ہے اور طباء ان سے اعتقاد کے تحت منتظر ہیں، فقہر اور اصحاب مدرسہ ان کے علاوہ کسی اور کی بیرونی پر راضی نہیں اور نبوی فرمان مبارک میں بھی جس کو جلالا انتہائی ضروری ہے اسلئے اب دیر کرنے کا موقع نہیں اور اگر بالفرض چہ الاسلام کسی قسم کا عذر یا انکار کریں تو آپ ان کی ایک نہ مائیں اور تمام عذر مسترد کر کے جس طرح بھی ہو سکے انہیں یہاں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ کیونکہ ہم لوگ ان کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں تاکہ مدرسہ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو بے رونق ہو گئی ہے وہ ان کے آنے سے رفع ہو جائے۔

سلف صالحین کے طریقہ کو زندہ رکھنے اور ان کی بیرونی کرنے کیسے جیسا بھی آپ فرمائیں گے اس پر دل و جان کیساتھ عمل کیا جائے گا۔ اس کام کی تفصیل آپ کو بیان کر دی گئی ہے اسلئے اصل حقائق معلوم کر کے جلد از جلد اطلاع دیں تاکہ اس کے مطابق کام کیا جائے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ شیخ اجل صدر الدین، نظام الاسلام، شمس الوزراء (اللہ تعالیٰ آپ کی تمکنت میں اضافہ کرے) ان تمام باتوں کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر کے ہمیں بھی مطلع فرمائیں گے۔

چہ الاسلام کے نام وزیر عراق کا خط

یہ خط نظام الدین احمد بن صاحب الشہید نظام الملک اسحاق بن علی بن اسحاق نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے بعد سے چہ الاسلام کی طرف لکھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

خواجہ امام چہ الاسلام (اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے) پر واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور ان کا شکر بخالانا تمام اہل جہاں پر فرض ہے اور یہ فیض الہی ہمیشہ کیلئے اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب شکر ادا کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکن شکرتکم لا یزدنکم اگر تم شکر گزار ہو گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ اور بندوں پر حق تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور عنایتوں میں سے سب بڑھ کر علم ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء الخ۔ جس شخص کو اس عنایت سے مخصوص اور پیرایہ علمی سے آراستہ کیا گیا ہو اسکے لیے اس نعمت کی شکر گزاری نہایت ضروری ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ طلبوں کو فائدہ اور مسلمانوں کو اس علم کا فیض پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے چہ الاسلام کو یہ نعمت اوروں کی نسبت بہت زیادہ دے رکھی ہے۔ اور علم کے اس درجہ تک پہنچایا ہے کہ جہاں کا پیش رو، یگانہ وقت اور قائم روزگار بنا دیا ہے اسلئے اس بے بدل نعمت کے بدلے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلا یا جائے اور طباء کی رہنمائی کی جائے۔ اگرچہ آپ کی عمر اس نیکی سے آراستہ رہی ہے اور جہاں کہیں بھی آپ رہے آپ کے وجود مسعود

سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں لیکن جس طرح آپ علم میں لیتے زمانہ میں آپ کیلئے مقام اور ممکن بھی اسلامی ممالک میں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے تاکہ تمام روئے زمین کے طالب علم استفادہ کر سکیں۔

سو اس مقصد کیلئے بعد اس سب سے اچھی جگہ ہے۔ تمام مسلمانوں کی عرصہ دراز سے یہ خواہش ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اگر آپ اس درخواست کو مقبول فرمائیں تو آپ کو ثواب عظیم اور ہمیں خوشی ہوگی اور انشاء اللہ آپ کی یہاں تشریف آوری خوشی، برکت اور تعریف کا باعث بنے گی۔

حیدر الاسلام کی طرف سے صدر الوزراء کے نام خط

بسم الله الرحمن الرحيم

”ولكل وجهه هو موليتها فاستبقوا الخيرات“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی کا رخ جس کام کی طرف ہوتا ہے وہی اس کا مقصد ہوتا ہے پس تم نیکی کے کاموں کی طرف سہقت حاصل کرو۔ نیکی کو مطمع نظر بنانے والے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ اول عوام جو اہل غفلت ہیں۔ دوم خواص جو اہل دانش ہیں سوم خاص الخواص جو اہل بصیرت ہیں۔

(۱) اہل غفلت

اہل غفلت کی نگاہ صرف جلدی آنے والی نیکی پر ہوتی ہے چنانچہ وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں سب سے بڑی ہیں جن کا شرب باعث جاہ و مرتبہ ہے۔ اسلئے انہوں نے مال و دولت کو اپنا قیلہ بنالیا ہے۔ لیکن حضور اکرم ﷺ نے اس

بارے ارشاد فرمایا ہے کہ ماذنبان ضاریان ارسلا فی ذریۃ غنم باکثر فسادا فیہا من حب الشرف والمال فی دین المرء المسلم۔ جس قدر نقصان ایک مسلمان کے دین میں مال و مرتبہ کی محبت کرتی ہے اتنا نقصان دو خونخوار بھیڑیے بھیڑوں کے گلہ میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ غافل لوگ بھیڑیے اور شکار میں اور نہ ہی آنکھوں کی ٹھنڈک اور گرمی میں تمیز کرتے ہیں۔ اسلئے حصول دولت میں محو رہتے ہیں اور اسی کو بظاہر وہ بلندی خیال کرتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ درہم و دینار کے ہندوں کیلئے ہلاکت ہو۔ عیش و عشرت میں زندگی بسر نہ کرو۔ اگر کوئی چیز تمہاری ہو تو اسی کو ہر وقت دل میں جگہ نہ دیئے رکھو۔

(۲) اہل دانش

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا آخرت کیساتھ موازنہ کیا اور جاننا کہ آخرت دنیا کی نسبت بہتر ہے۔ اس آیت کے مصداق یہ لوگ ہیں والاخرۃ خیر وابقی۔ آخرت اچھی اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ عقلمندی نہیں کہ لدی چیز سے فانی کو اچھا سمجھا جائے اس لیے ان لوگوں نے دنیا سے منہ پھیر کر آخرت کو اپنا قیلہ بنالیا ہے اگرچہ انہوں نے بھی مطلق بہتری کو اختیار نہیں کیا۔ تاہم دنیا کی نسبت بہتر چیز کو چنا ہے۔

(۳) اہل بصیرت

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہچان لیا ہے کہ جس چیز کا بدل ہو سکتا ہے وہ مطلق نہیں اور جس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے وہ غائب ہو جائیگا ہے۔ والعاقل لایحب الاقلین۔ اور عقلمند آدمی دُوب جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پس ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا و آخرت دونوں تخلیق کردہ اشیاء ہیں تو سوچا کہ ان

دولوں کا خالق ان سے بہتر ہے اور یہ کلمہ ان پر کشف ہوا کہ ”واللہ خیر و ابقى“
 اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اسلئے انہوں نے ان اصحاب
 الجنة اليوم فی شغل فاکھون کے مقام کو چھوڑ کر فی مقعد صدق عند
 ملیک مقتدر والا مقام اختیار کیا۔ بلکہ ان لوگوں پر لا الہ الا اللہ کی حقیقت ظاہر
 ہوئی اور انہوں نے جان لیا کہ آدمی جس چیز کے خیال میں ہوتا ہے اسی کا بندہ ہوتا
 ہے اور وہ چیز اس کا معبود اور الہ ہے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب ﷺ نے فرمایا
 ہے۔ تعس عبد الدرہم۔ درہم کے بندے کیلئے ہلاکت ہے۔ جس کا مقصود اللہ
 تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز ہے اس کی توحید مکمل نہیں اور وہ شرک خفی سے خالی
 نہیں۔ ان لوگوں نے کل وجود کے دو حصے کیے ہیں ایک اللہ اور دوسرا سوئی اللہ۔
 پھر ان دونوں کے دو پلڑے ترازو کی طرح بنائے اور دل کو اس ترازو کی مٹھ بنایا اور
 جب اسے اچھے پلڑے کی طرف مائل دیکھا تو کہا۔ قد غفلت حافة الحسنات۔
 نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور انہیں معلوم ہو گیا کہ جو اس ترازو پر پورا نہیں
 اترتا وہ قیامت کے ترازو پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ جس طرح پہلا گروہ دوسرے
 کے مقابلہ میں عوام کی مثل ہے اسی طرح دوسرا گروہ تیسرے کے مقابلہ میں
 عوام کی طرح ہے۔ اور وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے انہیں النظر الی
 وجہ اللہ کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی اگرچہ زبانی بہت کچھ کہتے پھرتے ہیں۔
 صدر الوزراء (اللہ انہیں اعلیٰ مقامات پر پہنچائے) مجھے اونٹنی جگہ سے اعلیٰ جگہ آنے
 کی دعوت دیتے ہیں اس لیے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ انہیں اسفل السافلین سے
 اعلیٰ علیین کی طرف بلاؤں۔ اسفل السافلین پہلے گروہ کا مقام ہے اور اعلیٰ علیین
 تیسرے کا۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ من احسن الیکم فکافوہ۔ جو تم سے نیکی
 کرے تم بھی اسے بدلہ دو۔ اسلئے آپ اسی بات کی جلدی کریں کہ عام کے درجہ سے

نکل کر خواص کے مقام میں داخل ہوں۔ کیونکہ طوس اور بغداد پر کیا منحصر، پوری
 دنیاے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے برابر ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین
 کر لیں کہ اگر ایک دینی کام ترک کریں، ایک خلاف شریعت عمل کریں، کسی رات
 آرام سے سو جائیں اور آپ کی سلطنت میں کوئی مظلوم و مقصور موجود ہو تو آپ
 کے درجہ میں کمی آئے گی اور آپ کا شمار اہل غفلت میں ہو گا۔ اولئک ہم
 العافلون لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون۔ اسئل اللہ ان یوقظہ من
 نوم الغفلة لينظر فی یومہ لغدہ قبل ان ینخرج الامر من یدہ۔ یہی لوگ
 غافل ہیں اور اسی لیے آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی اتنا
 کر دے کہ وہ غفلت کی نیند سے تمہیں جگائے تاکہ اپنے کل کی فکر کر سکو قبل اس کے
 معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔

جامعہ نظامیہ کی تدریس سے معذرت کی وجوہات

اب رہا مدرسہ نظامیہ بغداد کا معاملہ اور صدر وزارت کے حکم سے الزام
 کی وجہ۔ تو عرض ہے کہ وطن اسلئے ترک کیا جاتا ہے کہ دین میں اضافہ ہو یا دنیا
 میں۔ دنیا کی طلب اور اقبال مندی اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل سے اٹھ
 چکی ہے۔ اگر میری مرضی کے بغیر بغداد میں لے آئیں اور مجھے خوش محسوس
 ہو اور دل اس طرف متوجہ ہو تو مصیبت و گنی ہو جاتی ہے۔ رہی دینی ترقی تو اسے
 لیے عمر کی حرکت و طلب درکار ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ علم کا فیض وہاں
 باسانی پہنچایا جاسکتا ہے، سامان تیار ہے اور وہاں کے طباع کو بھی ضرورت ہے۔ لیکن
 اس معاملہ میں بھی ایک دینی عذر ہے یہ کہ یہاں ایک سو پچاس پر بیہ گار شاگرد
 استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کی یہاں سے نقل مکانی اور فراہمی اسباب انتہائی مشکل

امر ہے۔ ان کو تکلیف میں چھوڑ کر اور دل دکھا کر جانے کو چھوڑ کر تیس دوسرے
تینوں کی پرورش کرنے کیلئے دوسری جگہ چلا جائے۔

دوسرا عذر یہ ہے کہ جن دنوں صدر شہید نظام الملک قدس سرہ نے
مجھے بغداد بلایا تھا۔ میں تنہا تھا اور بال بچوں کے جھنجھٹ سے بڑی۔ لیکن اب اہل
و عیال والا ہوں۔ ان لوگوں کی نقل مکانی مشکل امر اور انہیں چھوڑنا اور دل توڑنا
جائز نہیں ہے۔

تیسرا عذر یہ ہے کہ جب میں ۹۰ھ کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام
کے مزار مبارک پر پہنچا جسے آج تقریباً پندرہ سال گزر رہے ہیں تو تین نہیں
ماہیں اور اب تک ان پر کار بند رہا ہوں۔

ایک یہ کہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔

دوسرے کسی بادشاہ کا مال قبول نہیں کروں گا۔

تیسرے مناظرہ نہیں کروں گا۔

اگر میں ان تینوں میں سے کسی بھی اقرار کو توڑوں تو میرا دل اور وقت
خراب ہو سکے اور کوئی دینی کام نہیں کر سکوں گا۔ بغداد میں رہ کر مناظرہ بھی کرنا
پرے گا اور سلام و نیاز بھی نہیں رک سکیں گے۔ جب میں شام سے لوٹ کر بغداد
میں آیا تھا تو میں نے سلام نہیں کیا تھا اور ہر طرح سے چاہا تھا کیونکہ کسی کام میں
مشغول تھا۔ اب اگر کسی کام میں مصروف ہو جاؤں اور باطن اس کا انکار کرے تو
جو نتائج باطن سے ظہور میں آئیں گے وہ ظاہر ہیں۔ سب سے بڑا عذر زندگی بھر
کرنے کا ہے کیونکہ میں شاہی مال نہیں لینا چاہتا اور بغداد میں میری ملکیت نہیں۔
اس لیے وہاں دن کاٹنے مشکل ہو جائیں گے۔ قناعت اور میانہ روی سے کام لیتے
ہیں۔ غے غوس کی مختصر جائیداد سے میرا اور بال بچوں کا گذر ہو رہا ہے۔ اگر غوس سے

چلا جاؤں تو قناعت اور میانہ روی میں فرق آئے گا اور یہ دینی عناد ہو گا۔ اگرچہ
لوگ ان امور کو سل سمجھتے ہیں لیکن میرے لیے بہت بڑے ہیں۔

آخری عذر یہ ہے کہ عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور اب سفر فراق کا وقت
ہے نہ کہ سفر عراق کا۔ مجھے آپ کے مکارم اخلاق سے امید ہے کہ میرے عذر
قبول فرمائیں گے اور یہ فرض کر لیں گے کہ غزالی بغداد پر پتھا اور اجل نے اسے
آگھر۔ اب تدریس کیلئے کوئی اور تدبیر کر لیں۔ جو تدبیر میرے فوت ہونے کے
بعد کرنی ہے وہ آج ہی کر لیں۔ والسلام

اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت ایمانی سے جو صورت ایمانی سے بڑھ کر ہے
آراستہ کرے تاکہ جہاں اس ایمان سے آباد ہو جائے۔

— — —

شہاب الاسلام کے نام خطوط

پہلا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ کی مجلس عالیہ دینی و دنیاوی سعادتوں سے معمور ہو اور اس کے ساتھ
آپ کے دل سے حوائج و بد نصیبی کی علامات اور شیطانی مکر و فریب دور ہوں۔

جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ داؤوا مرضا کم بالصدقہ۔
اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ عوام الناس اس سے مراد جسمانی علاج
لیتے ہیں لیکن خواص اس سے مراد دل کا علاج لیتے ہیں اور جسمانی اور قلبی علاج

۵۱۱/۵-۱۲

میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”فقی قلوبہم مرض“ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ دلی امراض جس قدر خطرناک ہیں اسی قدر اس کے مریض بھی زیادہ ہیں چنانچہ جسمانی بیمار ہزار میں سے ایک آدھ ہوتا ہے لیکن دلی بیمار ہزار میں سے نو سو بتاؤ۔

حقیقتاً نجات دی جائے گا جس کا قلب سلیم ہو گا۔ جس طرح جسمانی مرض کی علامت ہے کہ بھوک کم لگتی ہے اسی طرح دلی مرض کی علامت بھی اسکی غذا یعنی ذکر الہی کی طرف کم مائل ہونا ہے جس طرح خوراک اور غذا کے بغیر بدن سلامت نہیں رہ سکتا اسی طرح حق تعالیٰ کی محبت کے بغیر دل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص ذکر الہی میں زندگی بسر نہیں کرتا اس کا دل مر رہا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ اس میں صاحب دل کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن ہر شخص کو دل کی خبر نہیں اور نہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ دل کیلئے کوئی چیز غذا ہے اور کوئی نہر۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اسکے دل کے مابین ہی تو ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ لا تاحسبوا الموتی قلیل ومن ہم یا رسول اللہ ﷺ؟ قال لا اغنیاء۔ مردوں سے نشست و برخاست نہ رکھو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون ہیں؟ فرمایا۔ امراء۔ لیکن یہاں امیر سے مراد وہ شخص نہیں جس کے پاس مال ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کے دل میں مال ہے اور وہ اپنے دلی امراض کے علاج سے گریز کرتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے علاج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مال سے علاج کرے بلکہ یہ ہے کہ مال کے وسیلہ سے کسی ایسے شخص کی حمایت حاصل کرے جو دل کے علاج سے واقف ہو اور خود بیمار نہ ہو۔ سوا اطمینان آج کل بہت کیما کیما بلکہ نایاب ہے۔ فلاں شخص دلی امراض کا طبیب اور صاحب دل ہستی ہے۔ دل کا سب سے اعلیٰ مقام توحید کا درجہ ہے لیکن

صرف زبانی توحید نہیں بلکہ توحید کی معرفت اسے حاصل ہو۔ اور اس کے حال پر وارد بھی ہو۔ اور وہ شخص صاحب معرفت بھی ہے اور صاحب حالت بھی۔ کامل وہی شخص ہوتا ہے جس کی معرفت اور پرہیزگاری کا نور نہ تھجھے پائے۔ یہ صفت بھی اس شخص میں پائی جاتی ہے۔ اس نے ضرر نہ اور کثرت اہل و عیال سے مجبور ہو کر حرکت کی ہے اور میں نے اسے آپ کی محفل عالیہ کا پتہ بتایا ہے۔

اولیاء کے فقر و احتیاج کی حکمت

اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو فقر و حاجت کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اغنیاء کے پاس جائیں اور اغنیاء ان کی ضروریات پوری کر کے سعادتیں لوٹیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے۔ فقر کی کٹھالی اس لیے تیار کرتا ہے کہ اپنے اولیاء کو رسوائی کی آگ میں جلانے اور تمام آلائشوں سے پاک کرے۔ اور اغنیاء ان پر مہربانی کے طفیل سعادتوں سے بہرہ ور ہوں۔ اسلئے آپ کی مجلس عالیہ کیلئے مناسب ہے کہ مذکور شخص کی ضرورت پوری کریں اور خلوت میں اس کی باتیں سنیں۔ اس طرح آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اسکی برکات سے آپ فیض یاب ہوں گے۔ والسلام

ﷺ

دوسرا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نعمت کی حقیقت

میں اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ آپ کی مجلس عالیہ کو پوری پوری نعمت، نعمت کی دوامیت، نعمت کے شکر اور نعمت کی حقیقت معلوم کرنے کی

توفیق دے۔ پوری نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ”فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر“ کے مقام پر فائز ہوں۔ اگر یہ حالت ہمیشہ قائم رہے تو یہی نعمت کا دوام ہے۔ اور اگر یہی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مقصود نہ ہو تو یہ نعمت کی حقیقت کی معرفت ہے۔ دو قسم کے ٹھکانے ہیں ایک مقعد صدق۔ دوسرا مقعد زور۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کاربند رہتا ہے وہ مقعد صدق میں ہے اور جو ماسویٰ اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ مقعد زور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”انا جلیس من ذکرنی“ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں نیز فرمایا ”ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین“ جو شخص ذکر رحمن سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہم نشین اس کیفیت میں ہونگے ”واذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا“ جب تم ان کو دیکھو تو نعمتوں اور بہت بڑی بادشاہی کو دیکھو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ہم نشین اس حالت میں ہونگے۔ کسراب بقیعة یحسبه الظمان ماء حتی اذا جائه لم یجدہ شیئا“ وہ سراب کی طرح ہے جسے پیاسا پانی گمان کرتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ بلند نعمت کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر ایک حقیر چیز کو اختیار کر لے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

ولم ارفی عیوب الناس عیباً

کنقص القادرین علی التمام

انسان کے عیوب میں مجھے اس سے بڑھ کر کوئی عیب دکھائی نہیں

دیتا کہ بلو قدرت رکھنے کے کسی کام کو تمام چھوڑ دے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ خلافت سے پہلے جب کبھی ہزار دینار سے ان کے لیے لباس خریداجاتا تو فرماتے کہ کیا یہی

اچھا ہوتا اگر یہ لباس کھر درانہ ہوتا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب پانچ سو کا لباس بھی خریدتے تو فرماتے۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ لباس نرم اور صاف نہ ہوتا۔ جب آپ سے اسکی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میرا نفس جب ایک مزہ چکھ لیتا ہے تو اس سے اچھے مزے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اس طرح کرتے کرتے درجہ خلافت تک پہنچ گیا جو دنیاوی مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ بعد ازاں اس نے اس سے بڑھ کر ایسی چیز کی خواہش ظاہر کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پس دنیا میں سب سے بڑے مرتبہ کے حصول کے بعد اب یہ اس سے بھی اعلیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ولا غرو من فضل اللہ تعالیٰ ان یجمع لہ بین نعیم الدنیا و نعیم الآخرة انہ جواد کریم۔ یہ فضل الہی سے تعجب کی بات نہیں کہ کسی شخص کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے کیونکہ وہ بہت زیادہ سخی اور کریم ہے۔

یہ خط ایک معمر شیخ کے التماس سے لکھا گیا ہے جس نے عمر کا اکثر حصہ بزرگوں کی خدمت میں صرف کر کے ان کی برکات صحبت حاصل کی ہیں اور آخری عمر میں اس کی حالت متغیر ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزی کا سلسلہ بند ہے اور شیخ ابو بکر عبد اللہ نے جو روئے زمین کے لوٹا د میں سے ہیں مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ سے بزرگ کی سفارش کروں اور اس کو فرمایا ہے کہ تم مجلس عالیہ سے مدد کی درخواست کرو۔ اسلئے میں نے شیخ صاحب کے اشارہ کو مبارک سمجھ کر اس چیز کا اظہار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ آپ کی نگاہ میں دنیا پیچ کر دے اور آسمانی بادشاہت کے دروازے آپ کیلئے کھول دے تاکہ زمین اور اسکی اشیاء کو آسمانی بادشاہت کے مقابلہ میں مٹی کا ڈھیلہ سمجھیں اور ان دلائلوں کو بھی دیکھیں جو اوپر ہیں۔ والسلام

تیسرا خط

بسم الله الرحمن الرحيم

امام اجل شباب الاسلام نصرت، اقبال مندی، دولت اور توفیق الہی کی برکتوں سے عبادت میں اخلاص پر قائم رہیں، زمانہ کی مصیبتیں اور دشمنوں کے مکرو فریب سے بچے رہیں، زمانہ کی کدورتوں سے نکلے اور عزیز و اقارب اور متعلقین سے ربط مبارک ہو۔ حوادث زمانہ ختم ہوں اور تاریکیوں سے بچے رہیں۔

دلوں کو اس بات سے بہت ڈھارس ملی کہ بزرگان دین کی دعا نے آپ کو خطرے کے مقام سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام ایسے مقام کو پہنچ جائے کہ زمانے کی تکلیف و آلام بھی آپ کے منصب تک نہ پہنچ سکیں اور یہ بات اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیاوی رسوم سے بالکل روگردانی نہ کی جائے اور تمام امور عبادت، باطنی اعتماد اور بھر دہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر نہ کیا جائے۔ قل بفضل الله و برحمته الخ۔ کیونکہ مخلوق کی حمایت پر بھر دہ کرنے کا نتیجہ ظاہر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء..... الخ

اگر یہ حالت اقبال و اخلاص ظاہر ہو تو انسان الالہ الا اللہ کی حفاظت میں آجاتا ہے اور مخلوق منحرف رہتی ہے اور اگر عمر و زید کی حمایت پر بھر دہ کیا جائے تو اس کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو سمندر کی لہروں پر بنائی جائے انسانی دل کا خاصہ ہے کہ اس میں انقلاب اور تبدیلی آتی رہتی ہے خصوصاً جب اہل کے افسروں میں ثابت قدمی کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کی ذمہ داری پر نہ

رکھے بلکہ ایسا منصب عطا فرمائے جس میں اقبال اور اعراض بالکل حقیر اور مختصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق حقیقی ہے اور فضل و سخاوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ہی ممنون احسان رہنا چاہیے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مجیر الدین کے نام خطوط

پہلا خط

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیا و آخرت کا حصہ

فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وابتغ فیما اتک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن کما احسن الله الیک۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کیلئے توشہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اور دنیا میں اپنے حصہ کو نہ بھولو۔ خلق خدا سے ایسی نیکی کرو جیسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کی ہے۔

اس کلمہ الہی کے معانی پر غور کرنا آپ کیلئے ضروری ہے کیونکہ اس کلمہ کے ہر لفظ میں اسرار کا سمندر ہے اور اس کے فوائد کی انتہا نہیں۔ دینی بصیرت سے ان سمندروں میں غوطہ خوری کرنا ضروری ہے جو شخص دنیاوی چیزوں پر محنت صرف کرتا ہے یا دنیاوی زوال پذیر چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ اس کلمہ کے بھید سے محروم اور ایسے ہی شخص کے بارے فرمان ہے۔ من کان یرید

الحیوة الدنیا و زینتها نواف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یشخسون
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار..... الخ۔ جو شخص دنیاوی زندگی
اور زینت چاہتا ہے ہم اسی میں اس کے اعمال پورے کر دیں گے اور وہ ان میں کم
نہیں کیے جائیں گے لیکن (یاد رہے) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں آگ کے
سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔

جو شخص خزانہ، ذخیرہ اندوزی، اور کثرت اموال کا طالب ہے وہ اس کلمہ
کے بھید سے غافل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ دنیا میں
اپنے حصہ سے غافل نہ ہو جاؤ اور حصہ کیا ہے؟ اس بارے حضور ﷺ نے فرمایا۔
لیس لک من مالک الا ما اکلت فافیت او تصدقت فابقیبت۔ جو مال تیرے
پاس ہے اس میں سے جو تو نے کھا لیا اسے فنا کر دیا جو صدقہ کر دیا اسے باقی رکھا۔

جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کو خواہ وہ جنت الفردوس ہی کیوں نہ
ہو، مد نظر رکھا، وہ آیت احسن اللہ الیک (الخ) کے مفہوم سے ناواقف ہے۔
جناب سرور کائنات ﷺ نے احسان کی شرح یوں فرمائی کہ احسان اس بات کا نام
ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جس
کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس سے آپ بہرہ ور ہیں اسے کیلئے نعمت
کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور شکر کا معنی یہ ہے کہ نعمت کے درجوں کو پہچانے اور
جس سے بڑھ کر کوئی اور ہو اس پر قناعت نہ کرے۔ بلکہ سب سے اعلیٰ کے حصول
کی سعی کرے اور اسکی معرفت اور وسیلہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ کام ترقی پر ہو۔ شکر
کی تعریف قرآن مجید میں یوں فرمائی گئی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اگر تم
شکر کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ اصل شکر حضرت عمر بن
عبدالعزیزؓ نے کیا کہ انہوں کا مزہ چھٹکتے چھٹکتے اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ گئے۔

دنیا سے اعراض کرنے والوں کے گروہ

دنیا سے روگردانی کرنے والوں کے تین گروہ ہیں۔

پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی نگاہ صرف دنیاوی مصیبتوں اور
عیبوں پر پڑی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ جلد
فنا ہونے والی ہے، اس میں رنج و مصائب بکثرت ہیں اور اس کے شریک کینے
ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کا درجہ سب سے کم تر ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں سے اچھے
ہیں جو اتنی سی بات سے بھی غافل ہیں۔

دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی بصیرت اس سے زیادہ
پر کھنے والی ہے۔ یعنی ان کی نگاہ آخر کے کمال پر پڑی اور انہوں نے کہا کہ اگر
بالفرض دنیا بالکل آفات سے بری اور صاف ہو تو بھی ہم اسے نہیں لینا چاہتے۔
کیونکہ وہ آخرت کیلئے حجاب ہے اور یہ لوگ پہلے لوگوں کی نسبت بہتر ہیں۔ جس
چیزوں پر قناعت کرنا عین نقصان ہے۔ ان لوگوں پر والآخرۃ خیر و ابقی کاراز
کھل گیا ہے اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی زوال پذیر چیز ہو اور آخرت
مٹی کی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہو تو دنیا کیلئے ضروری ہے کہ سونے کے مقابلہ میں
مٹی کو پسند کرے لیکن حقیقتاً دنیا زوال پذیر مٹی کی ٹھیکیری اور آخرت ہمیشہ باقی
رہنے والا سونا ہے، تو پھر آخرت کو کید نظر پسند نہ کیا جائے تیسرے گروہ میں وہ
لوگ شامل ہیں جو ان دونوں سے بڑھ کر ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو
ترک کر دیا ہے۔ ان پر اس آیت کا بھید کھلا ہے کہ واللہ خیر و ابقی۔ انہوں نے
اس منصب کا جلال دیکھ لیا ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی مقعد
صدق عند ملیک مقتدر۔ اس منصب کا متعلقہ اشیاء کے بارے انہیں معلوم
ہے کہ جنت میں ملیں گی۔ ان میں حواس سے متعلقہ چیزیں ہیں یعنی کھانے،

سو گئے، دیکھئے، چھوٹے اور سونے کے متعلق ایسی چیزوں میں جانور بھی شریک ہو سکتے ہیں اس لیے محض انہیں پر اکتفاء کرنا جانوروں کی خصلت ہے اس گھنیا چیز کو ترک کر کے انہوں نے فرشتوں کا رخ کیا کہ ہمیشہ کیلئے بارگاہ الہی سے متعلق ہو گئے۔ ان کے بارے کہا گیا ہے کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ رات دن گوتاہی کے بغیر تسبیح میں مشغول ہیں۔ کام کی انتہائی ہی وان الی دلت المنتھی۔ واقعی تیرے رب کی طرف انتہا ہے۔ اور یہ ایسی کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ مشاہدہ ربوبیت میں ترقی کے درجوں کی کوئی انتہا نہیں اور یہ ایسے بھید ہیں کہ قلم اور زبان کو ان کی تشریح کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری وائے کی تائید اپنی توفیق سے کرے تاکہ آپ صرف اعلیٰ ترین درجہ کے حصول کو کوشش کریں اور اس سے کم پر قانع نہ ہوں اور ان کلمات پر غور کریں۔ ان باتوں کے بارے یہ نہ سمجھیں کہ عادات کو اکٹھا کیا گیا ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک بھید کا قاعدہ اور بنیاد موجود ہے۔ جن کی ابتداء سے بھی علماء واقف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے اس قسم کی فضیلت عطا کر رکھی ہے یہ دعا گو جب سے مشاہدہ کریم سے مستفید ہوا ہے۔ بغداد، شام، حجاز، یا عراق جہاں کہیں بھی گیا ہے اس بارگاہ عالیہ کی نعمتوں اور شکر سے خالی نہیں رہا۔ اب مدت سے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے۔ بادشاہوں سے خط و کتابت یا سیل جول کا سلسلہ بند کر دیا ہے اور قلم و زبان پر مر لگا دی ہے۔ اپنی عادت کے خلاف مدد نہ نہ جو کچھ آپ کی طرف تحریر کیا ہے اسکو دوجہ ہیں۔

ایک یہ کہ جائے زیارت کے قریب ہونے، فتح مبارکہ کیلئے بخارت کی طلب کرنے، اور اچھی خصلتوں کی خوشی کی وجہ سے جو اس سلطنت کے لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں قلم خود خود رواں ہو گیا۔

دوسرے یہ کہ اس علاقہ پر مصیبت کا وقت نکلنے پر فلاں شخص نے اخلاص اور ارادت مندی کے طفیل آپ کو خوشخبری اور مبارکباد دینے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن اسکے جانے سے شر خالی محسوس ہوتا تھا ایسے میں نے اسے مشورہ دیا کہ ٹھہر جاؤ کیونکہ رسوں کی ادائیگی کی نسبت رعایا کی بہتری مقدم سمجھنا آپ کی مجلس عالیہ کا خاصہ ہے اور آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ خوش و دکم آزار اور رعایا پر شفیق ہیں مزید برآں وقار، سکون اور حسن تدبیر جو حکمرانی کے لوازمات ہیں آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجلس عالیہ سے اس شخص کے نام احکام جاری ہونگے اور حسب سابق اسکی امداد کی جائے گی۔ تاکہ اس کا جذبہ خلوص برقرار رہے۔ چونکہ ریاست کے نائب میں کفایت شعاری اور وفاداری کا ہونا ضروری ہے اس شخص میں ان صفات کے علاوہ ایسی جاہ علم اور دیانت کے اوصاف بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں اور آپ اس پر پہلے بھی اعتبار کرتے تھے حکم نامہ پر عملدرآمد میں توقف کی وجہ یہ تھی کہ عوام بے چین تھے اور میں اسے رعایا پروری کی ترغیب دیتا تھا۔ اب امید ہے کہ تمام کاموں کا انتظام احسن انداز میں ہو گا اور بڑے بڑے آدمیوں میں موافقت پیدا ہو جائیگی۔ اس لیے آپ اسکے بارے احکام صادر فرمائیں تاکہ کسی بھی قسم کا توقف اور تردد دور ہو جائے۔ آپ کے حکم کی وجہ سے تمام لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ طوس کے معاملہ میں خاصے غور و خاص کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شہر پر بیہزاروں اور دیانتدار لوگوں سے بھر اپڑا ہے جن کی دعا حسن حصین ہو ا کرتی ہے۔ گرد و نواح میں یہ مصیبت برپا ہے کہ لوگ حسد اور اغراض کی وجہ سے ہٹاؤں باتیں کرتے ہیں اور اکثر آدمیوں کی یہی خصلت ہو ا کرتی ہے ان کی باتوں سے دین کی راہ میں توقف اور دیر پیدا ہوتی ہے۔ ان احوال کی تفصیل فلاں شخص بیان کر دے گا جو ہر

طرح سے قابل اعتبار ہے۔ اس شخص کی مجلس اور اطراف و اکناف کے لوگ شدت سے منتظر ہیں کہ آپ جلد از جلد اس کے نام فرمان مہارک جاری کریں تاکہ یہ سب فارغ البال ہو جائیں اور آپ کی مدد اور آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا آپ کی معزز بارگاہ کے بارے ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ یہ دین و دنیا کی پناہ گاہ ہے۔ والسلام

دوسرا خط

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان باری تعالیٰ ہے استجبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مردلہ من اللہ مالکم من ملجاء یومئذ و مالکم من نکیہ فان اعرضو فما ارسلناک علیہم حفیظاً ان علیک الا البلاغ۔ لوگو! اس دن کے آنے سے قبل جو ملنے والا نہیں، اپنے پروردگار کا کہاؤ۔ اس دن تم کو کہیں پناہ ہوگی اور نہ تم گناہوں سے انکار کر سکو گے اور اگر وہ اعراض برتیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ پر صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یوم لا مردلہ سے مراد موت کا دن ہے۔ جس دن حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب وہ ہمارا جلال و نکیتیں گے تو اس وقت ان کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلاغ کے بارے خود ہی فرمایا ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والا حق من اتبع نفسه هواھا۔ داناؤہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور آخرت کیلئے عمل کیا اور احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی میں ڈال دیا۔

فرمانبرداری کا مفہوم

فرمانبرداری یہ ہے کہ آخرت کیلئے توشہ تیار رکھا جائے یعنی دنیا سے صرف اسی قدر لے جو آخرت کے سفر کا توشہ ہو سکے۔ آخرت کا توشہ یہ ہے کہ پہلے اپنی فریادری کرے اور بعد ازاں خلق خدا کی۔ جو شخص خلق خدا کو مخالفت میں سے چھاتا ہے اس کا لقب آسمان میں مجبر الدولہ ہے۔ القاب آسمان سے اتر کر تے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا اس کو آسمانی بادشاہت میں عظیم کے نام سے پکارتے ہیں۔

ہر شخص کی حالت کے مطابق آسمان پر اس کا لقب ہوتا ہے۔ اپنی فریادری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرص و ہوا، غضب و شہوت، اور کبر و رعوت کی برائیوں سے چھائے کیونکہ ظالم لوگ شیطانی لشکر ہیں اور عقل جو ایک الہی لشکر ہے ان ظالموں کے پنے میں قیدی ہے پس جو عقل ان شیطانی لشکروں کی غلامی اور قید سے آزاد کی گئی ہے وہ بارگاہ الہی کے مطالعہ کیلئے مناسب ہے۔

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ لولا الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء اگر شیطان انسان کے دلوں کے گرد نہ پھرتے تو انسان آسمانی بادشاہت کو دیکھتے جس شخص نے اپنی عقل کو ان آلائشوں سے پاک کر لیا ہے اور بارگاہ الہی کے لائق ہو گیا ہے۔ اس کا لقب آسمان میں ”مجبر الحضرۃ“ ہے چونکہ آپ اپنے زمانے کے حکام میں سب سے ممتاز اور دانا ہیں اس لیے آپ کی کمال عقل سے مجھے امید ہے کہ مذکور بالا معانی کے پیش نظر اپنے لقب کی تحقیق کر لیں گے۔

کہا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو اٹل ہے۔ خواہ جلدی آئے یا

دیر سے لیکن آج ضرور مخلوق خدا کی فریاد سی واجب ہے کیونکہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے۔ جب میں نے اس حالت کا مشاہدہ کیا تو میں طوس سے نکل آیا تاکہ مکہ حد تک ان بے رحم اور ظالم لوگوں کے مشاہدہ سے بچ جاؤں لیکن جب ایک سال بعد مجبوراً مجھے واپس لوٹ کر آنا پڑا تو دیکھا کہ ظلم بدستور جاری ہے اور لوگوں کی تکلیف پہلے سے دو چند ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بشری صفات سے جو کہ دنیاوی ذلت اور اخروی عذاب کا باعث ہیں۔ چاہیے اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں اسی جہاد میں فتح کی علامت یہ ہے کہ جس کو یہ فتح نصیب ہوتی ہے وہ ایک ایسا بادشاہ بن جاتا ہے کہ دنیاوی بادشاہت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے عمدہ لباس اور زیب و زینت والے کپڑوں سے انسان رعونت کا شکار ہو جاتا ہے اور بظاہر مرد محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں عورت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ عوام الناس اور بازاری لوگ اس کی عزت کریں تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے ایسا شخص بظاہر عقلمند لیکن حقیقتاً جاہل ہوتا ہے کیونکہ اسے اتنا بھی معلوم نہیں کہ جسم میں پوشیدہ حیوان جیسے ترک کہتے ہیں، کی خدمت کرنے سے اسے دینی و دنیاوی لاکھوں طرح کی تکالیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عوام الناس اور بازاری لوگوں کی خدمت سے اسے کسی طرح بھی شرف و منزلت نصیب نہیں ہو سکتی اور اگر وہ غور کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ کوئی بھی اس کی خدمت نہیں کرتا بلکہ اپنی طمع اور شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے البتہ اس کو دھوکا ضرور دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور خود کو اس کا دوست ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ ان چند پیسوں کے دوست ہیں جو اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اسے اپنی خواہشات کا وسیلہ بناتے ہیں اسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اسکے خدمت گزار اور دوست ہیں

لیکن اگر سن لیں کہ آقا ان کی جانے کسی اور کو مقرر کرنے والا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے دشمن کی کئی گنا زیادہ خدمت کرنے لگتے ہیں۔ اگر غور کرے تو انسان کی خوشی لوگوں کی غمی اور معافی پر ہے اور اسے شرف کی بنیاد اس ”ترکی“ پر ہے کہ اگر اس کا خیال چھوڑ دے تو دنیا اس پر دوزخ کی طرح تنگ و تاریک ہو جائے۔ انسانی دل ہنڈیا سے بڑھ کر جوش مارتا ہے۔ وہ عزت بہت ہی بادی ہے جس کی بنیاد مردم کے دل کے میاں پر ہو وہ دراصل مکڑی کے جالے سے بھی بدو ہے۔ مثلاً الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت (الن) جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔

شرف و منزلت کا اصل معیار

اصل شرف وہ ہے جو معرفت اور آزادی پر مبنی ہو اور اسے ہی باقی رہنے والی نیکیاں کہتے ہیں۔ معرفت اور بات کا نام ہے کہ دنیا کے غرور اور آخرت کے شرف کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو۔ آزادی اس بات کا نام ہے کہ اپنی آلائشوں سے اس طرح آزاد ہو جائے کہ اگر بالفرض دنیا کے تمام بادشاہ اس کی خدمت کریں تو بھی پروا نہ کرے اور اگر اپنے وطن میں برائیوں کو دیکھے تو اپنی حالت پر ماتم کرے کیونکہ اگر دل میں خیال ہے تو ابھی، ہندو غلام اور حاجت مند ہے کیونکہ اس کی خوشی اور غم دوسری چیز سے وابستہ ہے جس پر بھر و سہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو فرمایا: اذا تقرب الناس الی اللہ تعالیٰ باعمال البشر فتقرب انت الی اللہ بعقلک جب لوگ قرب الہی اعمال بشری سے حاصل کریں تو اپنی عقل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ یہ کلمات آپؐ نے اس لیے فرمائے کہ جو شخص بذریعہ عقل قرب الہی کی جستجو کرتا ہے اس کی

مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس چند رہم جو چند روز میں صرف ہو جائیں گے اسلئے کہ بذریعہ عقل جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے وہ کام کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا حقیر ہے اسلئے اس کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی اور وہ حضرت علیؑ کی طرح کہنے لگتا ہے کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں۔ جب تک ایسی عقل کا تصور نہ ہو۔ دنیا کی حقیقت نہیں کھلتی۔ اور دنیا کی غلامی سے تعلق نہیں ختم ہوتا۔ جب تک دنیاوی زندگی باقی ہو۔ بارگاہ الہی کا جمال نہیں دیکھ سکتا جسے شریعت رویت کتنی ہے۔ جس شخص کی کوشش محض بہشت اور حور و قصور کے لیے ہو وہ ولی اللہ نہیں کیونکہ اس کا قرب الہی حاصل کرنا عوام سے ملتا جلتا ہے جیسے بادشاہ اور وزیر کہ ان کا محبوب اور مطلوب ان کی غرض ہوتی ہے جو اس سے حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا غیر کی خواہش کرتا ہے وہ غیر ہی اس کا محبوب ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی ہے اسلئے میں راضی تب ہوں کہ آپ بذریعہ عقل قرب الہی حاصل کریں تاکہ ارباب عقل میں شامل ہوں اور سرباب کی چمک سے دھوکا نہ کھائیں۔

جو لوگ آخرت سے منہ پھیر کر کے دنیا کا رخ کیے ہوئے ہیں یہ انکی غفلت اور کم عقلی ہے کیونکہ خواہشات نفسانی ان پر ایسے غالب ہو رہی ہیں کہ کسی چیز کے بارے سوچنے کی مہلت نہیں ملتی۔ جس کی عقل راہ آخرت کو طے کرنے سے باز رہتی ہے اس کے دو سبب ہوا کرتے ہیں۔ یا تو وہ کسی نفسانی خواہش کا گرفتار ہوتا ہے جو مال، سرداری اور دشمنوں کی کمی پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان عزم صمیم کرے اور نفس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، کینوں کی خوشامد سے درگزر کرے اور دنیا سے اس

لیئے روگرداں ہو جائے کہ اس میں مصائب بھرت ہیں۔ یہ جلدی فنا ہو جاتی ہے اور اس کے شریک کینے ہوتے ہیں۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ کسی شبہ یا بصیرت کی کمی کی وجہ سے اخروی امور میں دیر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کو محسوسات اور محکمات کے قیاس پر درست کرنا چاہے اور درست نہ ہو تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ وہ نہیں مانتا۔ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ ہر وقت کوشش کرتا رہے اور یہ خیال نہ کرے کہ میری بصیرت اور عقلمندی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں بلکہ لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اصل حقیقت معلوم کرے جیسا کہ حکم ہے۔ ”فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جس طرح ایک طبیب کو بذریعہ دلیل عقلی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ایک خاص عرصے تک جسم میں رہتی ہے اور کھانے والی چیزیں اسکی غذا ہیں اور زہر اس کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح مجھے بذریعہ دلیل تاکہ اخبار و آثار کی تقلید کر کے معلوم ہوا ہے کہ انسانی حقیقت کو دائمی بقا حاصل ہے جس میں عدم کو دخل ہی نہیں۔ اور یہ کہ اس کی نجات بشری لوازمات سے آزاد ہونے میں ہے اور سعادت معرفت الہی میں ہے۔ نجات اور چیز ہے اور سعادت اور۔ ان کی شرح شاعری کی گپ زنی کی طرح خیالی نہیں یاد اعظموں کی خوش کن اور ظنی دلیل کی طرح نہیں جو عوام و خواص کی خوراک ہے۔ بلکہ حقیقی اور عقلی دلیل سے اس کی تشریح کی گئی ہے جو محققین کے سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ اپنی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ آپ میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آخرت کے بارے آپ کو متوقف بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کا علاج کریں تاکہ عوام کی فریاد رسی نہ سنی اپنی فریاد رسی تو کر لیں۔ والسلام۔

تیسرا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عبرت پکڑنا سعادت مند کی ہے

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں :

من احسن اليكم فكا فوه۔

جو تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ وہی نیکی کرو۔

کلمہ حق کو صبر سے سن لینا بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اسی لیے آپ کی مجلس عالیہ دعائی مستحق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ آپ کو حقیقی سعادت کی معرفت بخشنے اور اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں عرض یہ ہے کہ سعادت مند وہی ہے جو غیر کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ سب سے پہلا شخص جو اس بات سے محروم رہا تاج الملک تھا جسے نظام الملک کا انجام زبان حال سے پکار پکار کر کتا تھا کہ امراء کو سناہدہ امر اسے سبق سیکھنا چاہیے لیکن اس نے عبرت حاصل نہ کی اور کہنے لگا کہ نظام الملک چوتھا اسے کافی مسامت ملی اور ہم تجربہ کار ہیں لیکن تقدیر الہی نے اسے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پھر مجد الملک کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھی لیکن اس نے کہا کہ فوج تاج الملک کی دشمن تھی اور وہ خائن بھی تھا۔ یہ بات ہم میں نہیں۔ ہم زمانے سے خود ہی انصاف کراہیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق حکمرانی کریں گے لیکن اس کے غرور کو بھی وقت نے خاک میں ملا دیا۔ اور کہا گیا کہ اولم نغمہ کرم ما یبذلک فیہ من مذکر (ان) کیا

ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی۔ کہ اس میں نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا۔ ضروری تھا کہ موید الملک ہی زمانے کے ڈھنگ دیکھتا کہ جو چیز تین آدمیوں کے پاس نہ رہ سکی، اس کے پاس کیسے رہ سکتی ہے۔ لیکن اس نے دل میں کہا کہ یہ لوگ لحاظ نسب اس عمدہ کے مستحق نہ تھے اس لیے ان پر زوال آیا لیکن میں اس کا ہر طرح سے مستحق ہوں لیکن زمانے نے کچھ عرصے میں اس کو بھی باعث عبرت بنا دیا اور اب مجیر الدولہ کی باری ہے کہ ممالک میں سب سے بڑا وزیر ہے۔

اسے بھی بارگاہ ایزدی سے ندا آتی ہے کہ اولم یهدلہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ ان فی ذالک لایت لا ولی الیہی۔ کیا ہم نے انہیں دکھا نہیں دیا کہ کتنی امتوں کو جو اپنے گھروں میں گھومتی پھرتی تھیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس چیز میں صاحبان عقل کیلئے نشانیاں ہیں۔

مجیر الدولہ کو نصیحت

اسے کہا جاتا ہے کہ اسے وزراء میں سے سب سے زیرک! خبردار کسی صاحب عقل سے قطع تعلق نہ کرنا کیونکہ نصیحت صرف عقلمندوں کیلئے ہے جو گذر چکے ہیں۔ اور جنہوں نے قطع تعلقی کی ہے ذرا ان کی حالت پر بھی غور کر اور دیکھ کہ کس قدر باغ اور چشمے چھوڑ گئے ہیں۔ اپنا بھی یہی حال سمجھ لو کہ اگر بالفرض اپنی مرضی کے مطابق کچھ مدت گذار لے گا تو انجام کار کیا ہوگا۔ افراہت ان متعناکم سنین ثم جاء ہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں کئی سال فائدہ پہنچایا۔ پھر جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا آپہنچی اور جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی۔

رعایا کے احوال سے آگاہ کرنا

اچھی طرح جان لیجئے کہ کوئی وزیر اس بلا اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہو اجو آپ کے زمانے میں ہے اور کسی وزیر کے زمانے میں ایسا ظلم و ستم نہیں ہو اجواب ہو رہا ہے۔ اگرچہ آپ کام کے آدمی ہیں لیکن حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن ظالموں سے مواخذہ کیا جائے گا حتیٰ کہ صاحب قلم و دوات سے بھی باز پرس ہو گی تو آپ کی غنیمت کی کوئی غنیمت نہیں کرے گا۔ اپنی تدبیر آپ کر لیں اور دین و دنیا کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو۔ کا تو جان لیجئے کہ دنیا سے سلامتی جاتی رہی ہے۔ آخرت کا توشہ تیار رکھنے پر کمر بستہ رہیے۔ اور امراء کو ظلم سے روکنے سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں جس قدر ممکن ہو انہیں ظلم سے روکیں۔ خصوصاً اس علاقہ کے مسلمانوں کی ہڈیوں تک ظلم کی چھری پہنچ گئی ہے۔ ان کی شہ کئی کی جا رہی ہے۔ اور رعایا سے وصول کردہ دینار سرکاری خزانے کی بجائے ان کے جیبوں اور تجوروں میں جا رہے ہیں۔ ظالموں نے وہ سب گھنیا لوگوں میں تقسیم کیئے۔ گذشتہ کی تلافی تو ممکن نہیں البتہ آپ کی شفقت و عنایت سے پر امید ہوں کہ آئندہ ان پر ظلم نہ ہوئے پائیں گے۔

حتی المقدور اس علاقے کی خدمت کریں اور ان مسلمانوں کی دعاؤں سے اپنے زمانے کی آفات کے خلاف مضبوط قلعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں سعادتیں حاصل کرنے میں مدد دے، راہنمائی بخشے اور اپنے فضل و کرم سے احوال و امور کی اصلاح فرمائے۔ والسلام

باب سوم

امراء سلطنت کے نام خطوط

معین الملک کے نام

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔ یہ دار آخرت ہے۔ اخروی نجات کی دو شرطیں ہیں۔ بزرگی کی طلب اور فساد سے دور رہنا۔ جو شخص دولت چاہتا ہے اس کی طلب رائیگاں اور جو نادانوں کی طرح لہو و لعب میں مبتلا ہے فساد سے موسوم ہے۔ نجات کی شرطوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر نجات کی امید کرنا معین غرور ہے اور اس بات سے انکار کہ یہ نجات کی شرطیں ہی نہیں قرآن مجید کو بھٹانا ہے۔ آخرت سے منہ موڑنا اور بد بختی پر راضی رہنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ ان دو شرطوں کو اپنے اندر پیدا کر کے نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ عیش و عشرت میں مبتلا رہ کر اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بوار حیم و کریم ہے تو غلطی پر ہے۔ یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے لیکن نیک لوگوں کیلئے۔ ایسے شخص کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک لوگ جنت میں ہو گئے اور برے دوزخ میں۔ اور ایسا شخص بھی نادان ہے جو یہ کہے کہ

کل توبہ کروں گا کیونکہ شیطان کئی سال دھوکے میں ڈال کر کل کے وعدہ پر توبہ کو اتار رہا تھا اور تمام عمر ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ جب وہ اجل کے متعلق بھی نہیں جانتا اور ملک الموت سے بھی اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا تو شیطان کے دھوکے میں کیونکر آئے کہ اس نے کتنی کھیتیاں دھوکے سے جلا ڈالی ہیں۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ صاحب اہل النار من سوف اهل دوزخ اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے کہا چلو یہ کام غفریب کر لیں گے۔

آخری عمر میں اگر انسان ایسے اعمال بد کا شکار ہو تو اس کا سبب غفلت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو تمام بد بختوں کا سرمایہ ہے۔ افا من اهل القرى ان ياتيهن باسناضحى وهم يلعبون افا منوا مكر الله فلايا من مكر الله الا القوم الخاسرون۔ کیاستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر نازل ہو اور وہ لوہو لعب میں مبتلا ہوں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے نڈر ہو گئے حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف خسار پانے والی قوم بے خوف رہ سکتی ہے۔

شراب نوشی پر تنبیہ

اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو خواب غفلت سے جگائے اور آپ کے دل میں نیک بات کی توفیق ڈال دے کہ ایک بزرگ نے ”اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے“ نے بتایا ہے کہ آپ ان دنوں ایک ایسے فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں جو آخرت کیلئے نہایت خطرناک ہے۔ اسے منکر میرا دل بہت کڑھا۔ میرے پاس دل دعا، زبانی تنبیہ اور قلمی نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں ایسے آپ کی حالت پر مہربانی کرنے کیلئے کہ آپ تو اپنے اوپر مہربان نہیں میں حکم دیتا ہوں کہ نشہ ترک کر دیں۔ اگر ظالموں کو روکنا آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ بد کاری اور ظلم آپس میں

مل جائیں تو موت سے پہلے مشکل جاتے ہیں تو اتنا تو ضرور کریں کہ نشہ ترک کر دیں کیونکہ ہڑھاپے میں شراب نوشی بہت ہی بری ہے۔

نظام الملک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے کبیرہ کتا ہوں سے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ فسق و فجور اور شراب نوشی نہیں کروں گا اور پھر آخری لمحے تک اس توبہ کو بھلیا۔ آپ کا یہ عذر کہ خراسان کا بادشاہ اس بات کیلئے مجبور کرتا ہے عذر لنگ ہے کیونکہ زمین و آسمان کا بادشاہ اس بات کو قبول نہیں کرتا۔

لو صح منك الهوى ارشدت للحيل

اگر تو اپنی خواہش پوری کریگا تو وہ تجھے ضلے سکھائے گی۔

جب آپ اسے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو امید ہے کہ خراسان کا بادشاہ اول تو آپ کی توبہ دیکھ کر خود توبہ کرے گا ورنہ آپ کی توبہ میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ جو دوستی کی شرط تھی وہ میں چھالایا ہوں۔ الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين۔ متقیوں کے سوا اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے و صلی اللہ علی محمد وآلہ واجمعین۔

— — —

سعادت خال کے نام خط

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے خزانوں کی چابیاں

فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وان من شئین الا عندنا خزانته وما ننزله الا بقدر معلوم۔ ہمارے پاس ہی ہر شے کا خزانہ ہے جس میں ایک متعین مقدار کا

کرتے ہیں۔ تمام بادشاہوں کے خزانوں کی انتسابے لیکن الٰہی خزانوں کی کوئی انتساب نہیں۔ اس کا ایک خزانہ سعادت ہے اور ایک بدبختی۔ اور یہ دونوں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی الگ الگ چابیاں ہیں ایک کو فرمانبردار ی کہتے ہیں اور دوسری کو تافہائی۔ اور یہ دو چابیاں دو غیبی خزانوں میں ہیں جن میں سے ایک کو توفیق اور دوسرے کو رسوائی کہتے ہیں اور یہ دونوں دو اور غیبی خزانوں یعنی رضا اور ناراضگی میں ہیں۔ جنہیں صدیقیں اور علمائے حق کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ عبارت میں یہ بات ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ علماء اور صدیق کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی عبادت بھی قاصر ہے۔ ایک کی تعبیریوں ہے۔ ان الدین سبقت ہم منا الحسنی۔ وہ لوگ جنہیں ہماری طرف سے نیکی پہلے پہنچ چکی ہے۔ اور دوسرے خزانے کی تعبیریوں ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم۔ اکثر پر قول حق پورا ہو چکا ہے۔ ان آیتوں میں قضا و قدر کے اسرار رکھے گئے ہیں جسے معراج میں یوں کہا جاتا ہے کہ صم بجم بن جاور زبان کو محفوظ رکھ۔ تقدیر ایک الٰہی راز ہے اسے ظاہر نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو تمام خزانوں کا مصدر و منبع ہے اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا ہے کہ ”اعوذ بعفوک من عقابک“ تیرے عذاب سے تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس مقام سے آگے ترقی کرنے پر فرمایا۔ ”اعوذ بوضاک من سخطک“ تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے بھی ترقی کرنے پر فرمایا ”اعوذ بک منک“ میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے بھی آگے ترقی کرنی چاہی تو رستہ حجاب عزت سے بند دیکھا اور فرمایا ”لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک“! میں تجھ سے تیری ہی

پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے بھی آگے ترقی کرنی چاہی تو رستہ حجاب عزت سے بند دیکھا اور فرمایا۔ ”لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک“ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جتنی تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔

اعوذ بوضاک من سخطک کے مقام تک علماء ترقی کر سکتے ہیں لیکن اعوذ بک منک پر صرف انبیاء پہنچتے ہیں۔ اس سے آگے وہ مقام ہے جس کی طرف نہ علماء ترقی کر سکتے ہیں نہ انبیاء صدیق اور انبیاء جب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو سوائے دہشت اور حیرت کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ سب عاجز ہو کر شوق و عشق کی آگ میں جلتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضور ﷺ اپنے بجز کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک۔ صدیقیوں کے سردار اپنے بجز کے اندوہ اور دولت کی خوشی کو ماکر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اعجز عن درک الادراک ادراک۔ اور اک کے جاننے سے عاجزی کا اظہار ہی ادا کر کے۔ کبھی بجز کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اور اک سے عاجز آجاتا ہی اور اک ہے۔

الٰہی خزانوں اور ان کے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے اس کے مقابلہ میں دنیاوی بادشاہوں کے خزانے دوزخ کی چابی ہیں۔ درہم و دینار کے ناموں نیسے ہلاکت ہے۔ روز قیامت منادی ہو گی دوزخ کی چابیاں کا گچھا اؤ اگر اس وقت سعادت مندوں میں نام نکلا تو خیر درنہ یاد رکھو کہ وہاں نہ خراساں کا بادشاہ فریادیں کر سکے گا اور نہ وزیر خراسان دیکھیں گی کہ سکے گاہ کیونکہ انہیں خود ہزاروں شکاریوں کی ضرورت ہو گی۔ والسلام

ایک رئیس کی طرف تحریر کردہ خط

بسم الله الرحمن الرحيم

صدقہ اور شفا کا باہمی تعلق

طبیعوں کی کوتاہی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے دل متفکر ہے۔ واضح رہے کہ جس نے بیماری بھیجی ہے اس نے دوا بھی ساتھ بنائی ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عطاری کی دکان سے دوا لے کر استعمال کرے تو آرام حاصل ہوتا ہے۔ مگر ایسا خیال کرنا سراسر غلطی ہے۔ کیونکہ علم الایضا ہوتا ہے کہ دمار کو طبیب کے اختیار کرنے میں الہام ہوتا ہے پھر طبیب کو دوا کے اختیار میں الہام ہوتا ہے۔ تب کہیں جا کر طبیب خاص قسم کی دوا اس کی مقدار اور وقت استعمال ٹھیک ٹھیک تجویز کرتا ہے اور ان تمام باتوں میں بعض اوقات غلطی بھی درست معلوم ہوتی ہے۔ مریض اور طبیب کو الہام ہونا اور دواؤں کا عطاری کی دکان سے ملنا۔ اس چیز کی چابیاں فرشتوں کے خزانوں میں آسمانی بادشاہت کے اندر محفوظ ہیں۔ کیونکہ مختلف کاموں میں جو مخلوق کیلئے بھیجی ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کے خزانوں سے میسر ہوتی ہے۔ وہاں لیشران یکلمہ اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب..... (ان) کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اللہ اسکے ساتھ کام کرے مگر وحی کے ذریعے پاپروے کے پیچھے سے۔ اور یہ الہام اللہ کے دوستوں کی دعاؤں سے ملتا ہے کیونکہ ان کی دعائیں جس چیز کیلئے ہوتی ہیں، اسباب فرشتوں کی طرف سے میسر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کا خزانہ ہے جس میں سے ایک متعین و معلوم مقدار عنایت کی جاتی ہے۔ اہل اللہ کی دعا اور توجہ احسان

اور صدقہ کے ذریعے میسر آتی ہے اور ان کی دعاؤں کے طفیل ملکوت کے خزانوں سے فیضان ہدایت مریض اور طبیب کے دلوں میں جاری ہوتا ہے اور پھر وہ دوا باعث شفا بنتی ہے۔ ”داووا مرضاکم بصدقہ“ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ کا بھیجی ہوئی ہے۔ یہ بات کہ فرشتوں کی حرکات و سکنات کی دعاؤں سے کیسے ہو سکتی ہیں اور ارواح اور روحانیت میں کیا مناسبت ہے کیونکہ امداد کی صورت فرشتوں کے ذریعے ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بھیجی ہوئی ہے جسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں صرف اس قدر سمجھ لینا چاہیے کہ ارواح اور روحانیت باہم متناسب ہیں۔ ویسٹونک عن الروح قل الروح من امری۔ آپ سے اگر روح کے بارے دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ یہ امر ربی ہے۔ اللہ ہی آمر و خالق ہے اور عالم امر عالم خلق سے اگل ہے جہاں میں کوئی اس قسم کے علوم کو طلب نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے۔

مقصود یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے دعا سے شفا کا تعلق معلوم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ۔ الدعاء یرد البلاء والدعاء والبلاء یتعالجان۔ دعا سے مصیبت نکل جاتی ہے اور عاوبلا آپس میں جھگڑتی ہیں۔

دعائیں اگر بہت سے لوگوں کی طرف سے ہوں تو اکثر قبول ہو جاتی ہیں۔ نماز استسقاء اور اجتماع نماز کا بھیجی ہوئی ہے۔ علوم طبعیہ کا ماہر کہتا ہے کہ جو مرض گرمی کے باعث پیدا ہوا ہو اسکے زائل کرنے کیلئے سردی درکار ہے۔ ایسے صدقہ کا دفع مرض سے کیا تعلق؟ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ طبیعت کا علم درست ہے لیکن اس کے ماہر کی تیز نگاہ صرف طبیعت تک پہنچتی ہے مگر اس ہستی تک پہنچنے سے قاصر ہے جس کے ماتحت طبیعت اور مستعمل طبیعت ہے۔ اس کی مثال اس چوٹی کی سی ہے جو کاغذ پر لکیر پڑتے دیکھ کر خیال کرتی ہے کہ یہ لکیر قلم

کی حرکت کا نتیجہ ہے کیونکہ اس کی نگاہ کا تہہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ اور اس کی بصیرت اس بات سے قاصر ہے کہ کاتب کادل دیکھے جو ہاتھ کا محرک ہے۔ اب کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کاتب کے دل کو کیسے شکار کر سکتے ہیں کہ اس سے اپنی مرضی سے کام لیں۔ طبیعت قلم کی طرح، فرشتے انگلیوں کی طرح اور بڑا فرشتہ ہاتھ کی طرح ہے اور ان کا مالک کوئی اور ہے۔ وہ جبار ہے اور واحد ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قلوب المؤمنین بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ مومنوں کے دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ جدھر چاہے پلٹا دے۔

آدم کی صورت رب تعالیٰ کی صورت کی مثال ہے جیسا کہ فان الله تعالى خلق آدم على صورته۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ اور ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، سے ظاہر ہے۔ جس طرح دل، ہاتھ اور انگلیاں قلم سے اوپر ہیں اسی طرح پیدائش کے جملہ اسباب طبیعت سے اوپر ہیں اور طبیعت سب سے نیچے ہے۔ بصیرت ایسی ہونی چاہیے جو نیچے سے اوپر ترقی کرے۔ تمام مخلوق کی نگاہیں طبیعت یا جسم تک رہتی ہیں حالانکہ انسان عالم روحانیت سے آیا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين۔ ہم نے انسان کو سب سے عمدہ شکل میں پیدا کیا پھر اسے اسفل ترین درجہ کی طرف بھیج دیا۔ پس تمام امراض میں عالم روحانیت سے مدد مانگنی چاہیے وہ عالم اعلیٰ ہے۔ اس عالم تک مال و جاہ کے بازوں سے نہیں پہنچ سکتے بلکہ ہمستہ اور دعا کے بازو سے پہنچ سکتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب ان کی طرف پاک کلمات بلند ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں کو اٹھا کر لیجانا عمل بالاخلاص کے ذریعے ممکن ہے والعمل الصالح یرفعه۔ عمل صالح اسے اوپر لیجاتا ہے۔

بے نمازیوں اور نکرگدلوں کو مکان کے دروازے پر جمع کر کے گوشت روٹی کھانا صدقہ نہیں کیونکہ ایسا کرنا صرف چوتھے والے بازاری لوگوں کی خواہشات کو جوش میں لانا ہے۔ اہل دین کے لیے بہتر ہے کہ اپنی چیز شیطان اور شیطانی کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اپنے استعمال میں لائیں یا ایسے لوگوں کو دیں جو دینی کاموں میں مشغول ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسے صالح آدمیوں کو دیں جو تنگ دستوں کو دیکر دعا کروائیں تاکہ ظاہر و باطن کا بہتر علاج ہو سکے۔ طیب آسانی الہام اور تائید سے مشکل بیماری کا علاج کر سکتا ہے مگر وہ طیب کے پاس آسانی الہام کے بغیر علاج ممکن نہیں اور جاہل طیبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی حاذق طیب کے قول پر اعتبار کرنا چاہیے۔ جو بیماری کی شناخت اور مناسب علاج کر سکے۔ والسلام

ارکان سلطنت کی طرف تحریر کردہ خط

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملیگا اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ انسان پر کوئی جبر نہیں کہ خاموش رہے یا بولے سخاوت کرے یا خصل کرے۔ یا تو وہ سعادتوں کے جزائے جمع کرتا ہے یا بدبختی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اس چیز سے غافل ہے لیکن فرشتے ہر چیز لکھتے رہتے ہیں۔ اور محفوظ رکھتے ہیں۔ احصاء الله و نسوه۔ جب اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو اس

کی عمر کا دفتر شروع سے لیکر اخیر تک ایک لحظہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یوم تجد کل نفس عملت من خیر محض۔ اس دن ہر شخص کے سامنے اس کی نیکی پیش کی جائے گی۔ تب نیکیاں ایک پلڑے میں اور برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت ڈر اور خوف کے مارے اس کی عقل چکر اچائے گی اور متردد ہوگا کہ کونسا پلڑا بھٹکتا ہے۔ فاما من ثقلت موازنہ فھو فی عیشۃ راضیۃ وامامن خفت موازنہ فامۃ ھاویۃ۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھٹک جائے گا وہ عیش و عشرت میں ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

مال کے خرچ کی بھی یہی صورت ہے کہ جو کچھ حرص و ہوا کی خاطر خرچ کیا جائے گا۔ وہ برائی کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر مال کا اکثر حصہ نیک کاموں میں صرف کیا ہوگا تو نجات پا جائے گا ورنہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

اس خطرے سے حضرت ابو بکر صدیقؓ سرخرو ہو گئے کہ آپ نے اپنا سارا مال جناب سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ تب آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول۔ کیونکہ آپ کے ذہن میں حضور کا فرمان تھا کہ ”ھلک الکفرون الا من قال بالمال ھکذا وھکذا وھکذا“ اکثر لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اپنا مال راہ خدا میں صرف کیا۔ چونکہ انسان طبیعت میں غفل و کجی و قدرتی امر ہے۔ صرف کرنے کو جی نہیں چاہتا اسلئے اگر صرف کیا بھی جائے تو مستحقوں میں کہ اس کا ثواب دے گا۔ ممکن ہے قیامت کے دن ایک دیر دم ہزار درہم پر غالب ہو اور یہ دیر دم ہے جو اہل دین اور علماء کو دیا جائے۔ حلال کی کمائی ہو اور خوش دل

سے بغیر احسان جتلائے دیا جائے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اپنے صدقات احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچ کر باطل نہ کرو۔ والسلام

مغرب کے قاضیوں کے نام تحریر کردہ خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العلمین والعاقبۃ للمتقین ولاعدوان
الا علی الظالمین والصلوۃ علی سید المرسلین
والآلہ اجمعین۔

میرے اور شیخ اجل، سدید الدین، معتمد الملک، امین الدولہ (اللہ تعالیٰ اس کی ہمگامی کرے) کے ذیل قاضی جلیل امام مردان (اللہ تعالیٰ اسکی توفیق اور حسن اعتقاد کو زیادہ کرے) کے ذریعے قرابت داری جیسے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں جو بیشکی اور دوام کا تقاضا کرتے ہیں میرے پاس اس کے لیے سب سے اچھا صلہ نصیحت ہے کیونکہ علماء کا یہ نصیحت ہی ہو کرتی ہے اور اس تحفے کا لطف سب سے کم ہے جسے یہ تحفہ بھیجا جائے وہ اس دنیاوی تارکیوں سے فارغ دل کیساتھ سنے اور قبول کرے۔ اور میں یہ بات بار کرانا چاہتا ہوں کہ جب انسانی گروہ صاحب دینوں کے ہاں تمیز کئے جائیں تو وہ سب سے زیادہ عقلمند لوگوں کے گروہ میں ہو۔

جناب رسالت مآب ﷺ سے پوچھا گیا کہ آدمیوں میں سے سب سے معزز کون ہے؟ فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر پوچھا سب سے عقلمند

کون ہے؟ فرمایا جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے اور اسکے لیے بڑے زور و شور کیساتھ تیاری کرتا ہے۔ نیز آپ کا فرمان ہے۔ الکس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عضد وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع کیا اور آخرت کیلئے عمل کیا اور احق وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے نیک اجر کی امید رکھی۔

سب سے جاہل وہ شخص ہے جو دنیاوی امور میں جو کہ موت کے وقت حقیر معلوم ہوتے ہیں، مشغول رہے اور اسے کبھی خیال نہ آئے کہ معلوم تو کروں کہ آیا میں جنتی ہوں یا دوزخی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ نیک لوگ بہشت میں ہونگے اور بد دوزخ میں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ۔ فاما من طغى و اثر الحيوة الدنيا فان الجنة هي الماوى وامامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانا ہے اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور خواہش نفس سے رک کیا تو جنت اس کا ٹھکانا ہے۔ مزید فرمایا۔ من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے۔ ہم دنیا میں اسے اعمال کی جزا پوری پوری دیتے ہیں اور اس میں خسارہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے لوگوں کیلئے آخرت میں آگ ہے سو اچھ نہیں اور ان کے اعمال کا اجر کچھ نہیں ہو گا وہ سب باطل و رائیگاں جائیں گے۔

خود احتسابی

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ انسان اپنی ہمتوں کو مجتمع رکھے اور بیشتر اسکے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسکے ظاہر و باطن افعال و اقوال اور نیئوں کو ظاہر کیا جائے، خود ہی اپنا محاسبہ کر لے اور دیکھے کہ کیا اپنی ساری ہمت اس چیز پر صرف کر رہا ہے جس سے قرب الہی اور سعادت لبدی نصیب ہوتی ہے یا ایسی چیز پر صرف کر رہا ہے جو اسکی دنیا کو آباد کرتی ہے اور بظاہر اسکی اصلاح ہوتی ہے لیکن حقیقتاً کدرو توں سے پر اور تفکرات سے بھر پور پریشانی ہوتی ہے اور نعوذ باللہ جس سے شقاوت لبدی حاصل ہوتی ہے۔ پھر بصیرت کی آنکھیں کھول کر دیکھئے کہ میرے نفس نے آخرت کیلئے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ اپنے سوا اپنے نفس کا نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے نہ ہی محافظ۔ اور عبرت کیلئے غور کرنا کافی ہے اگر وہ زمین آباد کر نیکی خواہش رکھتا ہے تو دیکھے کہ کتنے ایسے گاؤں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملامت کر دیا ہے اور آباد ہونے کے بعد اپنی چھتوں پر ملامت گرے پڑے ہیں اور اگر کنواں یا نہر بنانا چاہتا ہے تو سوچ لے کہ کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں جو نہایت مضبوطی سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اور کئی ایسی عمارتیں جن کی بنیادیں انتہائی مضبوط تھیں اپنے رہنے سننے والوں کے بعد کھنڈرات ہو گئی ہیں اگر باغ یا باغیچہ لگانے کی فکر ہے تو دیکھے کہ موجودہ باغوں کے لگوانے والے جو ان میں مرنے اڑا کر تھے کس قدر باغ، چشمے، کھیت اور عمدہ مقامات چھوڑ گئے ہیں اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو ان پر قابض کیا۔ ان پر آسمان وزمین بھی نہیں روئے اور نہ انہیں مسمت دی گئی جو ان کو دیکھنے والے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھے۔ افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاء هم ماكانوا

یو عدون ما اغنی عنهم ما كانوا یمتعون۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے انہیں کئی سال فائدہ دیا پھر جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا آپہنچی تب وہ جس چیز سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے انہیں کام نہ دہلی۔

اگر (العیاذ باللہ) بادشاہ غنے کی دھن سوار ہے تو یہ حدیث شریف پڑھے اور غور کرے۔ الامراء والروساء تحشرون یوم القیامۃ فی صور الذرحت اقدام الناس یطوونہم باقدامہم۔ امیروں اور رئیسوں کا حشر قیامت کے دن لوگوں کے قدموں تلے چھوٹی چھوٹی کی صورت میں ہو گا اور وہ انہیں پاؤں تلے روندیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متکبر اور جبار لوگوں کے لیے جو فرمایا ہے پڑھے اور حضور ﷺ کی اس حدیث پر غور کرے۔ ذنبان ضاریان اور سلاخی ذریۃ غنم باکثر فساد من حب الشرف والمال فی دین الرجل المسلم۔ مال و مرتبہ کی محبت ایک دیندار مسلمان کو جس قدر نقصان پہنچاتی ہے اسقدر نقصان دو خونخوار بھیڑیے بھیڑوں کے بچوں کے گلہ کو نہیں پہنچا سکتے۔

اگر انسان حصول مال اور خزانہ جمع کرنے کی فکر میں ہو تو حضرت عیسیٰ کا قول یاد رکھے جو انہوں نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ غنی دنیا میں خوش رہتا ہے لیکن آخرت میں اسے نقصان پہنچتا ہے۔ خدا! امیر لوگ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہونگے۔

دولت مندوں کے فرقے

حضور ﷺ کا فرمان ہے قیامت کے دن دو تہند چار فرقوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے جائز مال جمع کیا اور جائز طور پر خرچ کیا۔ ان کے بارے کہا جائے گا کہ اسے کھرا کر کے پوچھو کہ اس نے دولتندی

کے باعث کسی فرض کو ضائع تو نہیں کیا۔ نماز، روزہ، و صوم، رکوع، سجود اور خشوع میں کمی تو نہیں کی باز کوہ اور حج میں کوتاہی تو نہیں کی۔ جب وہ کہے گا کہ میں نے مال جائز طور پر جمع کیا اور فرائض کا حقد ادا کئے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ اپنے متعلقین کے بارے کسی قسم کی سستی کی ہو۔ پروسیوں، مساکین کے حقوق میں تقدیم و تاخیر یا کمی بیشی تو نہیں کی۔ اس وقت سب کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سامنے تو نے اسے غنی بنایا اور ہمیں محتاج انہوں نے ہماری کوئی حاجت پوری نہیں کی۔ اس وقت اگر ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو گی تو سیدھے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے اور اگر نہیں ہوئی ہو گی تو کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ اور وہ شکر یہ لاؤ جو تم نے ہر ایک لقمے کھائے اور لذت کا ادا کیا تھا۔

اسی طرح اس سے سوالات کیے جاتے رہیں گے یہ ان دو تہندوں کا حال ہے جو پرہیزگار اور حقوق ادا کرنے والے ہونگے میدان قیامت میں حساب کیلئے انہیں دیر تک ٹھہرایا جائے گا۔ جب ایسے لوگوں کی یہ حالت ہے تو پھر سب لوگوں کی کیا حالت ہو گی جو افراط سے کام لیتے ہیں اور شہوات اور گناہوں میں ہمہ تن مشغول ہیں۔ اور اپنی نفسانی خواہشات پر مر مٹتے ہیں۔ جن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اَلْهٰکُمُ النَّکَاۃُ حتیٰ ذرتم المقابر کلاسوف تعلمون کثرت (مال و اولاد) نے تمہیں غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لیں پس عقرب تم جان جاؤ گے۔

دل کی بیماریوں کا علاج

ان مطالب فاسدہ نے لوگوں پر غلبہ پا کر شیطان کا غلام اور چیلہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے آپ اور ہر اس شخص کیلئے جو نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج سیکھے جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ دلوں کی بیماری کا

علاجِ بدنی امراض سے زیادہ ضروری اور مشکل ہے۔ اور سوائے اس شخص کے کوئی نجات نہیں پاسکتا جو اپنا دل سلامت لایا ہو۔

دل کی بیماری کے دو علاج ہیں ایک یہ کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور عبرت پکڑے۔ دنیا داروں اور بادشاہوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ کس طرح انہوں نے مال جمع کیا اور محلوں میں راتیں بسر کیں۔ دنیا میں خوش خرم رہے اور پھر ان کے محل قبریں بنے اور سب کے سب ملیامیٹ ہو گئے اور تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اولم یبدلہم کم اھلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ کیا ان پر یہ بات ظاہر نہیں کر دی گئی کہ تم سے قبل کتنی ہمسویوں کو تباہ کیا جو اپنے گھروں میں گھومتی پھرتی تھیں اس میں واقعی علامتیں ہیں کیا وہ نہیں سنتے۔ ان کے محل، املاک اور رہنے سہنے کے مقامات اگرچہ خاموش ہیں لیکن زبان حال سے اپنے بانے والے کے غرور کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھو کیا ان میں سے کوئی درست ہے یا نہانے والوں کی کوئی آہٹ ہے؟

دل کی بیماری کا دوسرا علاج کتابِ الہی میں سوچ بچار کرنا ہے کیونکہ وہ اہل عالم کیلئے شفاور حمت ہے۔ حضور ﷺ نے ان دو ادوا غفلت کی ملازمت کیلئے ان الفاظ میں وصیت فرمائی ہے۔ تو کت فیکم واعظین صامتاً و ناطقاً۔ میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاموش یعنی موت اور دوسرا ناطق یعنی قرآن مجید۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کی طرف سے مردہ ہیں اگرچہ بظاہر زندہ ہیں گونگے ہیں اگرچہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ بہرے ہیں اگرچہ ان کے کان قرآن مجید سنتے ہیں، اسکے عجائبات سے اندھے ہیں اگرچہ اسکے مصاحف کو دیکھتے ہیں اور اسکے اسرار و معانی سے بے خبر ہیں اگرچہ اس کی مختلف تفسیروں کا مطالعہ کرتے

ہیں۔ تم ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچو اور اپنے کام کی تدبیر کر لو۔ یاد رکھو جو اپنے کام کی تدبیر نہیں سوچتا وہ آخر کار ندامت اور حسرت کا شکار ہو تا ہے۔ اپنے کام کی دیکھ بھال کر لو۔ ایسے شخص کو جس نے اپنے کام کی دیکھ بھال نہ کی دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ مرتے وقت اس نے کیسی ندامت و حسرت اٹھائی۔ کتابِ الہی کی ہر آیت میں ہر صاحبِ بصیرت کیلئے عبرت و نصیحت ہے۔

خبردار! تمہارے اموال و اولاد تمہیں یادِ الہی سے روکنے نہ پائیں کیونکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔

خبردار! کبھی بھول کر بھی مال جمع نہ کرنا۔ اگرچہ اس کو جمع کر کے تمہیں خوشی ہو گی لیکن اس کی وجہ سے تم آخرت کے کام بھول جاؤ گے اور تلاوتِ ایمانی تمہارے دل سے جاتی رہے گی۔

چنانچہ جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ لاتنظروا الی اموال الدنیا فان بویق اموالہم یدھب حلاوة ایمانکم۔ اہل دنیا کے اموال کی طرف نہ دیکھو کیونکہ ان کے مال کی چمک تمہارے ایمان کی حلاوت کو ختم کر دے گی۔ یہ صرف دیکھنے کا نتیجہ ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ مال کو جمع کرنے، سرکشی اور سرشاری کا نتیجہ کیا ہو گا۔

قاضی جلیل امام مردان (اللہ تعالیٰ اس جیسے اہل علم بشارت پیدا کرے) آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میں علم و تقویٰ دونوں فضیلتیں موجود ہیں لیکن دائمی طور پر ان کا رہنا ضروری ہے۔ اور یہ انجامِ دہی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آپ ضروریات میں اسکی مدد کریں تاکہ وہ اور بھی ان میں کامل ہو۔ ایسے شریف انسان کو ذخیرہ آخرت اور وسیلہ الہی، ماضی ضروری ہے ایسے مناسب یہی ہے کہ آپ اسے ضروریات سے فارغ کر دیں تاکہ وہ عبادتِ الہی میں مشغول رہے۔ اور خدا کے

رستے سے نہ پھرنے پائے۔ راہ خدا سے مراد جلال کا طلب کرنا اور صرف اتنے مال پر قناعت کرنا ہے جو عبادت کیلئے قوت دے سکے۔ دنیا داروں کے ارادوں سے جو شخص شیطان دھوکے کی مٹی بن الگ رہتا ہے اور ایسی باتیں اسی صورت نصیب ہو سکتی ہیں جب امراء اور سلاطین کے میل جول سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ الفقهاء اثناء اللہ تعالیٰ مالم یدخلوا فی الدنیا اذا دخلوا فیہا فاغواہم علی دینکم۔ فقہاء اللہ تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں یہ دنیا میں داخل نہیں ہوتے پس اگر داخل ہو جائیں تو تمہارے دین سے تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان امور کی رہنمائی بھی کی ہے اور ان کی ادائیگی آپ لوگوں کیلئے آسان کر دی ہے۔ ایسے آپ کیلئے ضروری ہے کہ رضا و دعا سے اسکی مدد کریں کیونکہ والد کی دعا ایک بڑا ذخیرہ اور دنیا آخرت کی تیار کیلئے مفید ہے۔ اور آپ بھی دنیا سے گریز کرنے میں اس کا اتباع کریں۔ کیونکہ پنا اگرچہ شاخ ہوتی ہے لیکن بسا اوقات کثرت عمل کی وجہ سے جڑن جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا تھا کہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے وہ ابھی تجھے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے تو میری پیروی کر تا کہ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ آپ لوگ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے جگر گوشہ کی عزت افزائی سے قیمت میں کمی کو پورا کر سکیں کیونکہ آخرت میں اللہ دنیا کو اس بات کی بڑی حسرت ہو گی کہ کوئی ایسا ہو جو آج ان کیلئے شفاعت اور حمایت کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ فلیس لہ الیوم ہھنا حمیم۔ آج کے دن میرا اس کا کوئی دوست نہیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی نظروں میں اس دنیا کی عزت و منزلت کم اور دین کی زیادہ کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

بھی دنیا کی نسبت دین کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے جن میں اسکی رضامندی ہے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کو فردوس اعلیٰ اور بہشت بریں میں پہنچائے۔ والسلام۔

نوٹ: میں نے سنا ہے کہ قاضی مردان دارالسلام میں اس لیے آیا تھا کہ اپنے باپ کی طرف سے قاضی بننے کیلئے دارالخلافت سے حکم حاصل کرے۔ امام غزالی ان دنوں مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس تھے۔ ان کے اثر و رسوخ کو اس نے وسیلہ بنایا۔ امام صاحب نے اس کی سفارش کی تو امامی نبوی نے کہا کہ جب تک کسی شخص کے حالات کے بارے علم نہیں ہو تا عمدہ قضا نہیں دیا جاسکتا البتہ امام صاحب کی سفارش پر ایسے کر سکتے ہیں۔ قاضی مردان نے یہ حکم حاصل کر کے باپ کے حق کی ادائیگی کی اور امام صاحب سے التجائی کہ میرے والد کی طرف ان حالات کے بارے مفصل خط لکھیں۔ آپ نے فرمایا اگر اصل حالات لکھتا ہوں تو دارالخلافت میں اس پرچہ میگوئیاں ہو گی۔ ایسے مختصر خط تحریر فرمایا۔ مکتوب الیہ خط پڑھ کر اصل حال سے واقف ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ عمدہ قضا مجھے نہیں دیا گیا۔

باب چہارم

فقہاء اور ائمہ دین کی طرف خطوط

خواجہ امام احمد عباسی کی طرف خط

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب سرور کائنات ﷺ نے دو احکام میں نبیوں کی اصلیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ جو شخص آپ سے نبییت کیلئے درخواست کرتا۔ آپ فرماتے۔ قل ربی اللہ ثم استقم۔ کو کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہو۔

ربی اللہ کی حقیقت

ربی اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی نبیوت کو دیکھے اور حق تعالیٰ کی ہستی کو غالب سمجھے۔ ماسوائے اللہ کو نیست جانے تاکہ ہستی نبیوت معلوم ہو۔ وجود کی کلیت محض اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ جس قدر ماسوائے قطع تعلقی کرے گا اتنا ہی حق تعالیٰ کے وجود کو ماننے کا حتیٰ کہ اپنی ہستی کو بھی بھول جائے اور کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے۔

استقامت کی تعریف

ربا ”استقم“ تو یہ تین طرح سے ہے۔ دل میں استقامت، دل کے اخلاق و صفات اور اعضا میں استقامت۔ اعضاء کی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ

انسان کی تمام حرکات و سکنات سنت نبویؐ کے مطابق ہوں۔ اخلاق میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے خواہشات نفسانی کا اظہار نہ کرے بلکہ دین کے اشارہ سے حکم الہی کے مطابق اعضاء کو حرکت دے اور اس بات کا منتظر رہے کہ خواہشات، ان کی مقدار، وقت اور کیفیت پر غور کرے کہ کون سی خواہش کس وقت بہتر ہے اور پھر عقل کے مطابق ان سے کام لے۔ خواہش کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی خواہش پیش آتی ہے تو طبیعت یہ بہانہ کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس کو پورا کر لوں پھر رک جاؤں گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان نفس کو کہہ دے کہ اس مرتبہ آرام کر۔ اگلی مرتبہ یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ جب دوسری دفعہ یہی خواہش پیدا ہو تو پھر یہی چال چلے۔ جس طرح نفس دھوکا دے تو بھی اسے اسی طرح دھوکے میں رکھو۔

دل کی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر حق کی قرار گاہ بنے اور انسان اس بات کا خیال رکھے کہ دل میں ذکر الہی کے بغیر اور کوئی خیال نہ آئے۔ اگر کوئی خیال آئے بھی تو اسے دل کے ارد گرد رہی رکھے اندر جائزین نہ ہونے دے۔ دل کے اندرونی حصے کو ذکر الہی کے لیے وقف کر دے اور باقی خیالات دل کے بیرونی حصے میں رہیں ذکر الہی کے سوا کسی کو مکمل طور پر دل میں جگہ نہ دے۔ جب خیالات کا مذی دل لشکر حملہ آور ہو تو دل کو یاد الہی میں مشغول کر لے۔ جیسا کہ ”واذکو ربك اذا نسيت“ جب تو بھول جائے تو یاد الہی میں مشغول ہو اس سے ظاہر ہے جب عام امور پر ذکر الہی غالب ہو تو خواہشات پر بھی غالب آجاتا ہے۔ اس طرح انسانی حرکات و سکنات سنت نبویؐ کے مطابق ہو جاتی ہیں اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جانے کے وجہ سے معافی اور نجات کا مستحق ہو کر ہمیشہ کے لیے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔

ابو الحسن مسعودی بن محمد بن غانم کے خط کے

جواب میں تحریر کردہ خط

بسم الله الرحمن الرحيم

فلاں شخص (اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور نیکی کی توفیق بخشے) کریم النفس اور حصول علم کا شائق ہے۔ اسے دیکھے ہوئے اور اس کے ساتھ خط و کتابت کیے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا اور یہ یقیناً آپ کی ذات ہے۔ گذشتہ تمام سفروں میں ہمیشہ آپ کی طرف دھیان رہتا تھا اور میں خوشخبری سننے کے انتظار میں تھا۔ تحصیل علم میں جو کامیابی آپ نے حاصل کی اور جو اقبال مندی آپ کے حصے میں آئی اس بات کی شہادہ ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اور انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آپ کی عظمیٰ اور ذہانت دیکھ کر میں تازہ گیا تھا کہ آپ متین، دیانتدار اور نیک فطرت کے مالک ہو نکلے، امور میں استقامت اختیار کریں گے اور سوائے دینی کاموں کے کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ کیونکہ کام کے آغاز سے ہی انجام کا پتہ چل جاتا ہے چونکہ آپ نے علم فقہ اور ادب میں پختگی حاصل کر لی ہے اور کسی ایک جگہ پر رک جانا عاجزوں کا کام ہے اسلئے مناسب ہے کہ ان علوم سے اعلیٰ علوم حاصل کریں جو آخرت کی طرف لیجاتے ہیں۔

واضح رہے کہ مذہبی علوم کا حاصل وہ قوانین اور قواعد ہیں جو عوام و خواص کے مابین جاری ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت جب وہ خواہشات نفسانی، جہالت، جھگڑوں اور دنیاوی لذات کے حصول میں محو ہوں۔ ایسے علم کو اس علم سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے جس کا پھل اسرار ربانیت کی معرفت ہو۔ علم خلائی کا

ماحصل غلطی ڈھکوسلے اور نفرت ہے۔ کسی کام میں اصلاح کے حصول کی خاطر خطا ہو جائے تو اس کا ایک اجر ملتا ہے اور درست ہو تو دو ثواب۔ ایسا علم اور اجر صرف اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جو درجہ اجتہاد تک پہنچ جائے۔ انہیں کے بارے حدیث شریف ہے۔ فان اخطأ فله اجر واحد وان اصاب فله اجران۔ اگر غلطی کرے تو اسے ایک اجر ملتا ہے اور اگر درست کام کرے تو دو اجر ملتے ہیں۔

ایسے علم کو جس میں غلطی یا درستی کی جزا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اس سے کیا مناسبت ہے کہ جس میں درستگی کی جزا سعادت لہدی اور غلطی کی سزا شقاوت لہدی ہو۔ اور اسرار کی معرفت انسانی جوہر ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کو ہلاک کرنے والی کوئی چیزیں ہیں اور سعادت بخشنے والی کوئی؟ اور وہ کیا کیا ہے جو ہر دل کو اسفل السافلین سے نکال کر اعلیٰ علین تک پہنچا دیتا ہے اور اسکے لیے کونسا رستہ ہے جس پر چل کر انسان اس درجہ تک پہنچتا ہے اور اس راستے کا توشہ کیا ہے اور اس میں کوئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے انسان کو یہ راہ عطا فرمائے کہ وہ اس علم کی یہ تو پھر باقی سارے علوم اسکی نظروں میں حقیر اور مختصر ہو جاتے ہیں۔ لیکن چلکے بغیر کیسے جان سکتا ہے۔

مرغے کہ خبر ندارد از آب ذلال

منقار در آب شور دارد ہمہ دلال

چونکہ مجھے آپ زیرک محسوس ہوتے ہیں اور آپ کے جوہر سے معلوم ہو گیا ہے آپ ہر ایسے علم کے قابل ہیں جو اسرارِ دین سے تعلق رکھتا ہے ایسے آپ کو متنبہ کیا گیا ہے۔ والسلام

بعض مخالفین کے نام تحریر کردہ خط

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها الا ما كان لله منها۔ دنیا و ما فیہا ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔

بلند رتبہ اور کثرت اموال بدبختی کا بیج اور تباہی کا سبب ہیں سوائے اس چیز کے جسے آخرت کا توشہ اور قیمت کا ذخیرہ بنایا جاسکتا ہے۔ ایسے شخص اور اس کے مال کے بارے حضور ﷺ نے فرمایا ہے (نعم المال الصالح للرجل الصالح) سب سے اچھا مال وہ ہے جو پاکیزہ ہو اور پاکیزہ آدمی کیلئے ہو۔ سب سے عمدہ اور قابل معافی وہ قیمت اور سب سے زیادہ مقبول بریت اور سب سے باموقع وہ عزت ہے جو بدنامی اور اہل ورع کی کی جائے۔ والسلام

ﷺ

خواجہ عباسی خوارزمی کے نام خط

بسم الله الرحمن الرحيم

آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ دینی اخوت اور علمی قربت پختہ ترین رشتہ ہے۔ اگرچہ اظہار آپ سے میری ملاقات نہیں لیکن باطنی تعارف ہے کیونکہ ارواح ایک مضبوط لشکر کی طرح ہیں نور نظر دلوں کی طرف ہوتی ہے نہ کہ بدنوں

کی طرف۔ جب سے میں نے آپ کی خوبیوں کے بارے سنا ہے، دل آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اس بات کا شکر گزار ہوں کہ اس گئے گزرے زمانے میں آپ جیسا شخص موجود ہے جس میں علوم شرعی، سیرت، تصوف، اور اقتداء صحابہ جمع ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر کاربند رہنا بھی نعمت ہے اور تینوں کا اکٹھا ہونا تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ دعوت حق لوگوں کو دیتے اور سلام میں سبقت بجانے کی کوشش کرتے تو مکمل طور پر صحابہ کرامؓ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے اور یہ کمال کی انتہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دوسروں کو بلائے، نیک عمل کرے اور اپنے اسلام کا اقرار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے انتہا کرنا ہوں کہ آپ کی برکات سے ہمیں محمد نہ رکھے۔ والسلام

ان عامل کے خط کا جواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ شیخ الاسلام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور عنایت ہو۔ آپ کا معزز خط موصول ہوا جس میں عظمت و بزرگی اور فضیلت کی خصوصیات کا تذکرہ تھا اور وہ فضائل تروتازہ، زیادتی علم اور خلوص اعتقاد سے پر تھا۔ اسکے مطالعہ سے سرور حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اہل علم و فضل کے زمرے میں آپ جیسی شخصیات کا اضافہ کرے۔ اور علم کے بجا بابت آپ کیلئے ظاہر کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اسکے نبی کریم ﷺ کی اتباع کے سوا ہر چیز کا علم گناہ و وبال ہوتا ہے۔

حقیقی علم کا بیان

جناب سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے:

من ازداد علماً ولم یزد هدی لم یزد دمن الله تعالی
الا بعدا. العلم الهادی هو الذی یدعوك من الخلق
الی الخلق ومن الدنیا الی الآخرة ومن التکبر الی
التواضع ومن الحرص الی الزهد ومن الربا الی
الاخلاص ومن الشك الی الیقین ومن سیرة
المترفین الی سیرة المتقین۔

جس کا علم بڑھے اور ہدایت یافتہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ علم ہادی وہ ہے جو تمہیں مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، تکبر سے انکسار کی طرف، حرص سے زہد کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، شک سے یقین کی طرف اور بدکاروں کی خصلتوں سے پرہیزگاروں کی خوبیوں کی طرف لے جائے۔

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو شخص دینی علوم میں مشغول ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کا سالک ہے لیکن انہیں حضور ﷺ کے اس ارشاد مبارک کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ من طلب علماً مما یبتغی بہ وجه الله لینال بہ عرض الدنیا لم یجد عرف الجنة۔ جس شخص نے دنیاوی عزت حاصل کرنے کیلئے علم حاصل کیا حالانکہ اس علم سے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پاسکتا۔

اور اہل علم کیلئے اس مصیبت سے بڑھ کر کوئی نہیں کیونکہ علم و فضل کے جمع کرنے کا خطرہ مال جمع کرنے کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ مال دنیاوی چیز ہے اور اس کے ذریعے دنیا ہی حاصل ہوتی ہے لیکن علم دین ایک دینی کام ہے اگر اسے دنیا کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ بنالیں تو یہ نگاہ کبیرہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے۔ من طلب الدین باقبح ما یطلب بہ الدنیا کان اعذر ممن طلب الدنیا باحسن ما یطلب بہ الاخرة۔ جو شخص دین کو دنیا کی نسبت زیادہ بڑے طریقے سے حاصل کرے وہ اس شخص کی نسبت زیادہ معذور ہے جو دنیا کو دین کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے طلب کرتا ہے۔

دنیا دین کی خاطر پیدا کی گئی ہے نہ کہ دین دنیا کے لیے۔ دنیا تابع اور خادم ہے اور دین مذبوع اور مخدوم۔ جو شخص مخدوم کو خادم کا وسیلہ بناتا ہے وہ قانون الہی کو معکوس و منکوس بناتا ہے۔ قانون الہی خود تو الٰہ نہیں لیکن اس کو اٹھنے والا کو داس دنیا میں الٰہ پلٹ جاتا ہے لیکن اس کی ظاہری آنکھیں اس چیز کو نہیں دیکھ سکتیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور دوسرا جہاں نمودار ہوتا ہے تو حقیقت حال سامنے آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا میں جس صفت سے متصف تھا اسی کے مطابق اس کی صورت بنائی جائے گی۔ مثلاً لالچی اور حریص اپنی صورت گدھے کی طرح متبصر چیتے کی طرح اور غصیل بھریے کی طرح دیکھے گا اور صاحب دنیا دینی علم ہونے کے باوجود اپنی شکل بدل ہوئی دیکھے گا۔ اس دن اس سے کہا جائے گا۔

فكشفتنا عنك غطاءك فبصرک اليوم حديد ولوترى اذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم . ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون . آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ تمہاری آنکھیں آج تیز ہیں۔ اور اگر تم دیکھو تو مجرم اپنے

رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں (اور زبان حال سے گویا ہیں) اے ہمارے پروردگار! ہم نے دیکھا اور سنایا ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور ہم پر یقین ہیں۔ تب بارگاہ الہی سے حکم ہو گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی۔ جس نے سوچنا تھا سوچ لیا اسکے علاوہ تمہارے ذرا لے والا بھی آیا تھا پس اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

علماء کی اقسام

علمائے دین کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اخروی عذاب کی مصیبت سے غافل اور بے خبر ہیں۔ ان پر لفظ علماء کا اطلاق محض مجازی ہے۔ یہ لوگ آخرت میں شدید ترین نقصان میں ہونگے۔

دوسرے لوگ اس پریشان اور خوفناک حالت پر ماتم کنناں ہیں اور آخرت کی مصیبت سے بچنے والے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں یہ بھی شاذ و نادر ہی ہیں۔

تیسرا اگر وہ ان سے بھی زیادہ خاص ہے اور یہی لوگ ہیں جنکی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وهم السابقون السابقون اولئك المقربون . یہ سابقوں کے سابق ہیں اور یہی لوگ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔

وہ آنکھیں بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے تیسرے گروہ کے اشخاص کو یا ان اشخاص کو جنہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کاش ہم بھی ان کے دیدار کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے۔

ان تین درجوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ فمنہم ظالم لنفسه و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات . ان میں سے بعض اپنی

جانوں پر ظلم کرنے والے، بعض میانہ رو اور بعض نیکی کے کاموں میں سبقت لیجانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل اہل جہاں کے غرور سے بچائے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک مخالف کے نام خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حصول علم کی ترغیب

اللہ تعالیٰ پر ہیز گاری اور سعادت مندی کو پسند کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی دسندوں کو چھوڑ کر علم و تقویٰ کا رخ کرتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی عقل علوم کے باریک نکات سمجھ سکے۔ اور جن کی فہم و فراست اس لائق ہے اس میں سے بھی بہت کم ایسے ہیں جو اپنی ذہانت و فراست کو دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے پر مائل نہ کریں۔ تاکہ عالم باعمل اور پرہیزگار بن سکیں۔ مخلوق کی راہبری کریں اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے ارشاد خداوندی ہے۔ وجعلناہم امتہ یہدوہن بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون۔ ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ نہ کہ ان لوگوں میں سے ہوں جنکے بارے فرمایا۔ وائل علیہم بناء الذی اتیناہ ایتنا فانسلخ منها (ان) ان کو اس شخص کی خبر سنا جسے ہم نے اپنی آیت دیں اور وہ گمراہ ہو گیا۔

شیطان کا حربہ

اور جو تھوڑے سے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی طبیعت کمال علمی کے لیے موزوں اور پرہیز گاری کی قابلیت ان میں موجود ہے۔ ان پر بھی شیطان مقرر ہو جاتے ہیں تاکہ جس طرح ممکن ہو سکے باکمال ہونے سے قبل انہیں لوٹ لیں۔ ان میں سے ایک رکاوٹ قربت داری، دوسری مال اور تیسری دشمنی ہے۔ یہی باتیں ایسے طالب علم کو لوٹ لیتی ہیں۔

فلاں شخص میں یہ باتیں کم پائی جاتی ہیں اور اس کی طبیعت علم کیلئے موزوں اور پرہیز گاری کی صفات اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اگر اسے دنیاوی اسباب کی طرف سے فارغ البال کر دیا جائے تاکہ وہ باکمال ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ دین دنیا میں دیکھ لیں گے۔ اور اگر آپ اسے ہر لمحہ واپسی کا حکم دیں اور اسے اسباب دنیا کی ضرورت پیش آئے اور آپ کی طرف سے شفقت کی جائے سختی روا رکھی جائے تو یہ سدر راہ ہے اور حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ لاتکن عوناً للشیطان علیٰ اخیک۔ اپنے بھائی کے مقابلہ میں شیطان کے مددگار نہ ہو۔

ربی یہ بات کہ صلہ رحمی کیلئے چند روز واپس آنا رکاوٹ نہیں، تو یاد رکھو کہ بہت سے لوگوں نے اسی طرح طالب علم سے منہ پھیر کر اس کی علمی ترقی سدود کر دی ہے۔ طالب علم گھر جاتے ہیں، دہلیز بند ہوتی ہے اور تعلقات راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور علمی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نصیحت کرنا میرا فرض تھا سو ادا کر دیا کہ جس چیز کی خاطر کوئی شخص پیدا کیا جائے وہ اسکے لیے آسان ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو نیکی کرنے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ والسلام

قاضی امام سعید عماد الدین محمد کی طرف خط

بسم الله الرحمن الرحيم

ایمان کے اعتبار سے تمام مومن یک جان ہیں۔ علم کا امتیاز درجہ تک حاصل کرنا ضروری ہے۔ علمائے سلف کی خصلت یہ ہے کہ علمی خصوصیات سے آراستہ ہوتے ہیں اور توشہ آخرت، ذخیرہ قیامت اور اقتداء امت کیلئے یہ چیز ضروری بھی ہے اور نعمت عظمیٰ ہے اس پر اظہار مسرت و مبارکباد اچھی چیز ہے۔ اگر تم اس چیز کے مخالف ہو تو بری بات ہے۔

چونکہ بے مقصد خط و کتابت تقبیح اوقات اور دنیاوی رسم ہے اسلئے بلا ضرورت میں کچھ نہیں لکھتا۔ فرمان باری ہے۔ لا خیر فی کثیر من نحوہم الا امن امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ صدقہ، نیکی یا لوگوں کے مابین صلح کرنے کے علاوہ زیادہ گفتگو میں فائدہ نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کیلئے خط و کتابت عین مناجات ہے۔ اس خط کا باعث فلاں شخص ہے جو صاحب رائے اور صاحب علم و فضل ہے۔ فی الوقت کسی کام کیلئے آپ کی طرف آنا چاہتا ہے اور آپ کی عنایت کی اسے ضرورت ہوگی۔ اس پر عنایت فرمائیں اور عزت و احترام کیساتھ حاجت روائی کریں تاکہ آخرت میں ثواب جزیل اور اس کی طرف سے دعا اور شکر ذیاب سیں۔ والسلام۔

گمراہوں کی طرف خط

بسم الله الرحمن الرحيم

پند و نصائح

شجر دین کی شاخیں بہت سی ہیں لیکن سب کی سب دو قسم کے پتوں سے خالی ہیں۔ ایک معاملہ دوسرا معرفت۔

معاملہ معرفت کا مقدمہ ہے۔ اس کا آغاز حلال لقمہ سے ہوتا ہے اور انجام اخلاص فی الاعمال پر اس کے بعد معرفت کا مقام ہے اور اس کا آغاز لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے آگاہی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اول ما خاطب الله تعالیٰ فی الكتاب الاول لا الہ الا اللہ الا انا وسعت رحمتی علی غصبی۔ کتاب اول میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی تحریر یہ رقم فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔

معاملہ کے ورق پر بھی یہی کلمہ تحریر ہے لیکن محض عقیدہ رکھنے سے اس صفت کا اصل مقام ہاتھ نہیں آتا۔ جب اس کلمہ کی خاص صفت نمودار ہوتی ہے تو تمام عقائد اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور لفظوں کے چھلکے اترنے کے بعد ہی مغز نمودار ہوتا ہے۔ معرفت کے ورق پر بات جس قدر مختصر ہوا اتنی ہی بہتر ہے۔ کیونکہ سالک کو اس ورق پر تحریر کسی کلمہ کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہ منکر ہوتا ہے۔ اس سے گفتگو کرنا فضول جھگڑے میں پڑنے کے مترادف ہے کیونکہ ابھی تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا۔

لیکن معاملہ کے ورق پر جس قدر مفصل بات تحریر ہو اتنی ہی مفید ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ اس ورق کی ابتدا القمہ حلال ہے۔

طلب حلال میں تقویٰ

اس کی چار صورتیں ہیں۔

(۱) پہلا درجہ عدل ہے۔ جس کے نہ ہونے سے عدالت، شہادت، روایت اور قضا حاصل نہیں ہوتی، علمائے شرع کے فتویٰ کے مطابق حرام مال پر بیزگاری کو باطل کر دیتا ہے۔

(۲) دوسرا درجہ نیکو کاروں کا تقویٰ ہے۔ نیک نیت شہادت میں بھی تقویٰ کرتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ جائز حرام نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے بعض صحابہؓ کو فرمایا۔ ”استفت عن قلبك وان افوتك المفتون“ اگر قلم میں جھٹکا ہونے کا اندیشہ ہو تو اپنے دل سے فتویٰ طلب کر۔ نیز فرمایا۔ دع ما یزیبک الیٰ مالاً یزبیک مشکوک کو ترک کر کے غیر مشکوک کو اختیار کر۔ ایسی چیزیں فضائل میں داخل ہیں تاکہ فرائض میں۔

(۳) تیسرا درجہ متقیوں کا تقویٰ ہے۔ ان کے بارے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ لایکون المرء من المتقین حتی یدع مالاً یأس بہ مخافة ما بہ یأس۔ جب تک حرام کے خوف سے مباح کو ترک نہ کرے پر بیزگار نہیں گھبرا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اپنے منہ میں لٹکری رکھتے تاکہ مباح بات بھی نہ کریں مبادا مباح بات کرتے وقت ناکسنے والی بات زبان سے نکل جائے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے ایک عزیز کی چادر سے کستوری کی خوشبو سوکھی جو بیف المال کی کستوری وزن کر کے آیا تھا اور انگلی چادر پر مل دی تھی۔

آپ نے اس چادر کو استفادہ کیا کہ خوشبو زائل ہو گئی۔ خوشبو لگی رہتی تو بھی حرج نہیں تھا لیکن آپ ڈرتے تھے کہ اس سے کہیں زیادتی کی عادت نہ پڑ جائے۔

(۴) چوتھا درجہ صدیقیوں کے تقویٰ کا ہے۔ جس میں تمام مباحات کو اپنے لیے حرام سمجھا جاتا ہے۔ صرف وہ مباحات حلال سمجھے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل میں لائے جائیں۔ ایسے لوگوں کا کھانا، پہنا، پینا، پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو اطاعت کی خاطر۔ اگر دوسرے کو سوتے ہیں تو تہجد کے لیے۔ اگر رات کے پہلے جھے میں سوتے ہیں تو سحری کے وقت جاگنے کیلئے۔ ان کا بلا لہذا کر اور خاموشی فکر ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ میں عبرت ہوتی ہے۔ ان کی چشم پوشی بہت و حرمت ہوتی ہے اور تمام احوال میں معاملہ اللہ کیلئے کرتے ہیں۔

جن لوگوں کو معاملہ کے ورق سے حرام حلال کی خبر مل جاتی ہے وہ تین طرح کے ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ (۱) جن لوگوں نے عدل کے تقویٰ پر اکتفا کیا وہ مقصد ہیں اور جنہوں نے یہ بھی پورا نہ کیا وہ ظالم ہیں۔ اور جنہوں نے آگے ترقی کی اسی پر اکتفا نہ کیا وہ سابق ہیں۔ اور جنہوں نے یہ بھی پورا نہ کیا وہ ظالم ہیں۔ اور جنہوں نے آگے ترقی کی اسی پر اکتفا نہ کیا وہ سابق ہیں۔ اور جنہوں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کی وہ سابقوں کے سابق ہیں۔ سابقوں کا درجہ اس آخری زمانے میں مشکل، عزیز الوجود اور قریب قریب محال ہے لیکن امید ہے کہ جو لوگ اس گئے گذرے زمانے میں عدل کے تقویٰ پر کاربند ہیں اور اسکی شرائط جالااتے ہیں انہیں سابقوں کا درجہ دے دیا جائے گا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ سیاتی علی الناس زمان من تمسک بعشر
مالنم علیہ نجا۔ منقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو کچھ تم اس وقت کرتے ہو
اگر اس کا دسواں حصہ بھی لوگ کرنے لگیں تو نجات پا جائیں گے۔ جب آپ سے
اسکی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا۔ لا لکم تجدون علی الخیر اخواناً۔ کیونکہ تمہیں
نیکی کرنے کیلئے مددگار میسر ہیں۔ اسلئے اگر کوئی یہ خیال کرے کہ جو شخص دہقانوں
اور اہل بازار کے مال پر قناعت کرے وہ سابق ہے اور جو بادشاہ کا مال قبول کرے وہ
ظالم ہے تو یہ خیال غلط ہے بلکہ جس طرح بادشاہوں کا مال مشتبہ ہے، اہل بازار کا بھی
مشتبہ ہے، اہل بازار کا بھی مشتبہ ہے۔ اور بادشاہوں کا مال تین قسم کا ہوتا ہے۔

بادشاہوں کے مال کی قسمیں

- (۱) وہ مال جو چھین کر یا جرمانہ کے طور پر لیا جائے۔ یا ایسے شخص سے خراج
لیا جائے یا اس کا کوئی حصہ لیا جائے جو نا معلوم ہے تو یہ مال بھی حرام ہے۔ اگر یہ
مال لینے والا صاحب مال کو واپس نہ لوٹائے تو ظالم ہے۔
- (۲) وہ مال جو کسی کار تہہ بڑھا کر، جان بخشی کر کے یا اپنے سے بڑے سے لیا
گیا ہو تو ایسے مال کا لینے والا مقصد ہے نہ کہ ظالم۔ اگر بادشاہ کے مال میں شبہ ہو تو
سابقوں کا تقویٰ جاتا رہتا ہے نہ کہ عادلوں اور مقصدوں کا۔

(۳) وہ مال جو چھینا گیا ہو لیکن اصل مالک کا علم نہ ہو۔ ایسی صورت میں شرعی
فتویٰ یہ ہے کہ ایسا مال لیکر کسی مصلحت میں صرف کر دیا جائے یا درویشوں میں
بانٹ دیا جائے کیونکہ بادشاہ کے پاس یہ مال ظلم و فساد کا باعث ہوگا۔ لیکن درویش
اگر اپنی ضرورت کے مطابق لے لے دو تمند ہو اور اپنی ضرورت کے بجائے
ضرور تمندوں میں تقسیم کر دے یا کسی دینی یا ملکی مصلحت میں صرف کرے تو جو

شخص اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ایسا مال نہ لے وہ مقصد ہے ظالم نہیں۔
فلاں شخص مدتوں ہماری خانقاہ میں رہا اس کی عادات اچھی تھیں۔ اگر
اسے کبھی اپنے اہل و عیال کے لیے شاہی بیت المال، خیرات اور وقف سے کچھ
لینے کی ضرورت بھی ہوتی تو اتنا ہی لیتا جو شرعاً جائز تھا۔ ایسے لوگ کیا ہیں جو
اتنی مختصر آمدنی میں کنبہ چلاتے ہیں اور وہ بھی شریعت کے مطابق۔ اس دور میں
ایسے شخص کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ فلاں بھائی اور
دوسرے مشائخ (اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ان جیسے لوگوں کا اضافہ کرے) جب اس
کے بارے سنیں گے تو اس کی مدد کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ والسلام علی
سید المرسلین ﷺ۔

باب پنجم

خصوصی مواقع پر بیان کردہ چند نصائح

فصل اول

نوٹ :- اس میں علم مناظرہ اور وعظ و نصیحت کی آفات تحریر کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح نفس خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے۔ شیطان اہل علم کو کیسے بھڑکا کر مناظرہ کے ذریعے استدراج میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نارا نسکی اور لہدی بدبختی کا باعث بنتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نصیحت کرنا اور نصیحت کی خواہش کرنا دونوں آسان ہیں لیکن نصیحت قبول کرنا مشکل ہے۔ خصوصاً ایسے شخص کیلئے جو حصول علم میں مگن ہو کیونکہ اسکے خیال میں حرف علم ہی اسکے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت میں علم کی نسبت عمل کی زیادہ ضرورت ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ روز قیامت اس شخص کو زیادہ عذاب ہو گا جس کے علم نے اسے فائدہ نہ پہنچایا۔ اسلئے اگر آخرت کی کامیابی چاہتے اور علم کو اپنے لیے حجت نہیں بنانا چاہتے تو چار کاموں سے بچو۔

(۱) مناظرہ نہ کرو کیونکہ اس سے سوائے طبعی مشق اور ریاضت کے کچھ میسر نہیں، اسکے نقصانات فوائد کی نسبت کم ہیں۔ اسلئے کہ یہ ریا، حسد اور تکبر جیسی عادت قبیحہ کا موجب ہے لیکن اگر کوئی انتہائی مشکل درپیش ہو اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا مقصود ہو تو مناظرہ کرو اور اسکی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس بات میں فرق نہ کرے کہ سچ اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا د مقابل کی زبان سے اور دوسری بات یہ کہ مناظرہ خلوت میں ہونہ کہ بر ملا۔

(۲) وعظ و نصیحت نہ کرو اور یہ بات مد نظر رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا ابن مریم! اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت اختیار کرے پھر لوگوں کو نصیحت کرنا دے مجھ سے چیا کر۔ اگر عزیزوں کی خاطر مناظرہ کرنا پڑے تو دوباروں سے چننا ایک یہ کہ خوش گفتاری اور مسجع و متعجب عبارت سے جو کیونکہ اللہ تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو دشمن سمجھتا ہے اگر زیادہ مسجع عبارت سے کام لیا جائے تو یہ باطنی خرابی اور عملی غفلت کی علامت ہے۔ کیونکہ وعظ نصیحت کی یہ علامت ہے کہ فکر آخرت کی سوزش انسانی دل کو تیز کر رکھتی ہے اور اس مصیبت پر گریہ و زاری کو وعظ نصیحت کہتے ہیں۔ اگر پانی کا طوفان کسی کے گھر کے دروازے تک آچکے اور اس کے اہل و عیال تنہائی کے دہانے پر ہوں تو وہ گھر میں دوایلا مچائے گا کہ چو چو، بھاگو بھاگو طوفان آگیا ہے۔ ایسی صورت حال میں مسجع و متعجب عبارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی مثال مخلوق خدا کو نصیحت کرتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرے اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دے کہ اس کی وعظ و نصیحت

کے وقت خلق خدا نے ہمارے ہی ہے، رقت طاری ہے اور شور مچ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وعظ کی مجلس بہت عمدہ ہے۔ ایسا کرنا بھی غفلت اور ریا کی دلیل ہے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں دنیا سے آخرت کی طرف، حرص سے زہد کی طرف اور غفلت سے بیداری کی طرف لائے۔ وہ مجلس سے نکلیں تو دل پر اثر لے کر نکلیں۔ ان کے باطن میں تبدیلی رونما ہو اور ظاہر اس پر دلیل ہو اور عبادت میں سستی کی بجائے جست ہو جائیں۔ اگر وعظ و نصیحت کا یہ اثر رونما ہو تب تو بہتر ہے۔ ورنہ کہتے اور سننے والے دونوں کیلئے وبال جان کے سوا کچھ نہیں۔

(۳) کسی بادشاہ کو سلام نہ کرے بلکہ ان سے میل جول بھی نہ رکھے کیونکہ ان کی ہم نشینی میں بڑا فساد ہوتا ہے۔ اگر مجبور ان سے ملنا بھی ہو تو لمبی چوڑی مدح سرائی نہ کرے اور واپسی پر بھی ایسا ہی کرے۔ کیونکہ جو شخص کسی فاسق کی مدح سرائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو شخص کسی ظالم کی درازی عمر کی دعا کرتا ہے گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔

(۴) بادشاہ سے کچھ نہ لو خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ ان سے جاہ و مال کی طمع کرنا دین میں گناہ پیدا کرتا ہے اس طرح ظلم کی موافقت اور معاملات میں سستی لازم آتی ہے جو مکمل ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔

ان چار چیزوں سے چننا چاہیے کیونکہ یہ بچنے کے قابل ہیں اور جو کرنے کے قابل ہیں وہ بھی چار ہیں انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔

چار اعمال صالحہ

(۱) ہر معاملہ میں جو اسکے اور لوگوں کے درمیان ہے وہی ردیہ روار کئے جو وہ کسی دوسرے کی طرف سے اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کیونکہ آدمی کا ایمان اس وقت

تک مکمل نہیں ہو تا جب تک دوسروں کیساتھ ویسا ہی سلوک نہ کرے جیسا کہ اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے۔

(۲) اپنے اور خالق کے درمیان ایسا معاملہ رکھے جو اس کے غلام کے درمیان ہے۔ جو بات غلام کی طرف سے اپنے لیے ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کا حقیقی بندہ نہیں۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ بات پسند نہ کرے۔

(۳) ایسے علم میں مشغول ہو کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں فوت ہو جاؤں گا تو وہ علم ترک نہ کرنا پڑے اور وہ علم نہ تو شاعری ہے نہ ترسل نہ، علم خلاف ہے نہ علم مذہب اور نہ ہی علم اصول و کلام۔ جس شخص کو اگلے ہفتے اپنی وفات کے بارے پتہ ہو تو توفیق الہی سے وہ مراقبہ دل اور معرفت صفات کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہو گا کیونکہ یہ علم اسے دنیوی تعلقات اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے پاک رکھے گا اور محبت الہی اور صفات الہیہ سے مزین کرے گا۔ اگر کسی کو اطلاع دیں کہ بادشاہ تجھے سلام کرنے آئے گا تو اس ہفتہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو گا صرف بادشاہ کے پسندیدہ کام کرے گا۔ اپنے بدن، لباس اور مکان کو صاف ستھرا کرے گا اور عمدہ چیزوں سے آراستہ کرے گا اور اللہ توفیق دلوں کو دیکھتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم وانما ينظر الى قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

(۴) دنیوی مال صرف اتنا کمائے جو اسکے گزارے کیلئے کافی ہو۔ جناب سرور کائنات ﷺ نے بھی صرف اتنا مال اپنے اہل بیت کیلئے کافی سمجھا۔ چنانچہ بارگاہ ایزدی میں عرض کیا۔ اللهم اجعل قوت ال محمد كقفا۔ اے پروردگار! آل محمد کو ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما۔ نیز فرمایا من اخذ من

الدنيا فوق ما يكفيه اخذ حيلة وهو لا يشعور۔ جو شخص ضرورت سے زیادہ دنیا لیے لیتا ہے وہ مردار ہے اگرچہ اسے شعور نہیں۔

فصل دوم

نوٹ: اس شخص کیلئے لکھی جس نے ہدایت الہدیت لکھی تھی اس میں ان اوصاف اور شرائط کا ذکر ہے جو ایک طالب علم میں ہونی چاہئیں تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ہدایت الہد لیتا پڑھ سکے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ہمت و نیت

جو کچھ تم نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے وہ ہدایت کا آغاز ہے نہ کہ انجام۔ ہدایت کی علامت یہ ہے کہ ایک نفس ایک ہمت، ایک خیال اور ایک دیدار ہو جائے۔ ایک نفس سے مراد یہ ہے کہ گذشتہ و آئندہ کا خیال دل سے یکسر نکال دو۔ گذشتہ کل اور آئندہ کے کل کی فکر نہ رہے اور نہ ہی ان کا غم رہے۔ بلکہ صرف موجودہ حالت کی نگہداشت کرے۔ کیونکہ جو گذشتہ ہے وہ یقینی طور پر نیست ہے اور جو آئندہ ہے ممکن ہے وہ بھی نیست ہو۔ سوائے موجودہ دم کے کوئی بھی یقینی نہیں۔

ایک ہمت کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالت میں سوائے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مقصود نہ ہو۔ اسی کی طرف رخ کرے، اسی کا ذکر کرے بلکہ مشغول نہ ہو جائے ویرا کو مد نظر رکھے۔ ان سب کا ایک اور بھی درجہ ہے۔

ایک خیال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خیال کو آسانی دل سے دور کر کے اور جو کام غیر اللہ کے بارے ہو اسے فوراً دل سے دور کر دے۔ الدنیا ملعونہ و ملعون مافیہا الا ذکر اللہ و ما والاہ ذکر اللہ کے علاوہ دنیا و مافیہا کی ہر چیز ملعون ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے بغیر ہے وہ دنیا و مافیہا میں شمار ہوتی ہے۔ ایک دیدار کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھے اس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ کیونکہ سوائے ذات حق کے کوئی وجود حقیقی نہیں ہے۔ باقی تمام ہست نما نیست ہیں۔

ان تمام چیزوں کے مدارج ہیں اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات نصیب ہوتے ہیں جو ان کو تدریج طے کرے۔ گاہد ہدایت کے شروع سے آخر تک پہنچ جائے گا۔ والسلام

فصل سوم

نوٹ: یہ فصل ملحد اور بے دین باطنیوں کے بارے تحریر کی ہے کہ شیطان کیسے ان پر اپنا سکہ بٹا کر بیٹھاتا ہے اور یہ کہ ایسے لوگ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں۔ ستفتقر امتی بنیف وسبعین فرقة۔ الناحية منها واحدة۔ عتقریب میری امت بہتر فرقوں میں سے جائے گی اور ان میں سے ایک نجات پر ہو گا۔ باقی سب ہلاک ہو نکلے۔ اتنے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امت کے اصل میں تین گروہ ہیں۔ اچھے، درمیانے اور برے۔

امت کے گروہ

سب سے اچھے لوگ صوفیاء ہیں جنہوں نے تمام مردار خواہشوں کو حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے برے وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، شراب پیٹتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شہوت کی باگ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس بات پر مغرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اسی بات پر بھروسہ کر کے اہل صلاح میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان میں سے ہر ایک کے چوبیس فرقے ہو گئے ہیں اور باہم ملا کر بہتر بن جاتے ہیں۔ ان کی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے صوفیوں سے حسد کیا کیونکہ وہ مخلوق میں سب سے اچھے تھے اور کسی نافرمانی اور شہوت سے آلودہ نہیں تھے۔ پھر بدکاروں سے حسد کیا اور کہا کہ اگرچہ یہ امت میں سب سے برے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اپنی بے عزتی اور نقصان کا خیال کر کے توبہ کر لیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں کوئی ایسی تدبیر کروں کہ صوفی لوگ نافرمان ہو جائیں اور بدکار بدکاری میں اندھے ہو جائیں تاکہ اپنی بدکاری اور رسوائی کا انہیں احساس ہی نہ رہے۔ اس طرح اس نے صوفیوں اور بدکاروں کو باہم ملانا چاہا۔ صوفیوں کو اس نے کہا کہ تم آرام کرو، اپنے آپ کو کیوں اتنی تکلیف دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بندگی کی کیا ضرورت ہے اور تمہاری نافرمانی سے اسے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تکلیف سے غرض یہ ہے کہ عوام الناس ضبط میں رہیں اور دنیاوی مال کیلئے باہم دنگ و فساد نہ کریں اور اطاعت سے مراد قرب الہی ہے اور وہ تمہیں حاصل ہے۔ پھر ناحق جان کو تکلیف پہنچانا اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بے قوتی اور حماقت نہیں

تو اور کیا ہے۔ جب ان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا گیا اور وہ متاثر ہوئے تو دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر نافرمانی کرنے لگے۔ عورت اور بال بچوں کو مباح کر دیا اور صوفیوں کے لباس میں زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کریم ہے لیکن ساتھ ہی شدید العقاب بھی ہے اور یہ کہ انکا قرب اور درجہ پیغمبروں کے قرب و درجہ سے بڑھ کر نہیں۔ جب تمام پیغمبروں نے اطاعت و عبادت کو نہیں چھوڑا تو یہ کیوں ورید رہتے ہیں۔ پس جب شیطان نے ان کے دلوں میں پودا لگا دیا جو اچھی طرح پھٹنے پھولنے لگا تو ان کی طرف سے فارغ ہو گیا کہ اب یہ اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے اور قابل علاج نہیں رہیں گے کیونکہ یہ اچھی طرح دنیاوی شمول کا شکار ہیں صوفیوں کے لباس میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بارگاہ الہی کا مقرب خیال کرتے ہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ یہی لوگ فی الحقیقت تمام مخلوقات سے برے ہیں، لاعلاج ہیں، ان سے مناظرہ کرنا اور انہیں وعظ و نصیحت کرنا بالکل بے سود ہے۔ ایسے لوگوں کی بچ بچائی اور خون ریزی مباح بلکہ واجب ہے۔ اسکے سوا اور کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات رہبان و قرآن سے نہیں کرتا، تلوار اور نیزے سے کرتا ہے۔

فصل چہارم

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ و ذکر فان الذکر یتفعل المؤمنین۔ آپ نصیحت کرتے ہیں کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر تم سعادتمند دینا چاہتے ہو تو جان لو کہ سعادت کے تین اصول ہیں۔

سعادت کے اصول

ملازمت، مخالفت، موافقت

- (۱) پہلا اصول ملازمت (لگے رہنا) ہے یعنی ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہو، جہاں تک ممکن ہو کسی طور کسی بھی وقت اس سے خالی نہ رہو۔
 - (۲) نفس کی مخالفت کرو تاکہ حرص و ہوا اور نفس المارہ عاجز ہو کر تمہارے قیدی بن جائیں اور تمہیں ذکر الہی سے باز نہ رکھیں کیونکہ اگر انہوں نے تم پر غلبہ پا کر تمہیں قیدی بنا لیا تو حق تعالیٰ سے دور کر دیں گے۔
 - (۳) موافقت سے مراد یہ ہے کہ شرعی حدود اور سنن و آداب کی موافقت کی جائے تاکہ تمام حرکات و سکنات ظاہر اور تمام خیالات و ظن و تخمین باطناً شرعی حدود کے مطابق ہو جائیں۔
- جب تمہیں ان تینوں کی توفیق حاصل ہو جائے تو دل ذکر سے معمور ہو جائے گا۔ تمام اعضاء فرمانبرداری اور نفسانی صفات مغلوب ہو جائیں گی اور مکمل سعادت مندی نصیب ہو جائے گی۔ اگر شروع میں کوئی صورت یا وردیکھو تو اس پر دل نہ لگاؤ، نہ اس کی طرف توجہ دو اور نہ ہی اس چیز کو بڑا سمجھو اور اگر یہ چیزیں نظر نہ آئیں تو بھی دل کو ان کی طرف نہ مشغول ہونے دو۔ اگر ان تین اصولوں پر کاربند رہو گے تو ظاہر و باطن آباد ہو جائے گا۔ والسلام

فصل پنجم

نوٹ : یہ نصیحت شہاب الاسلام کو اس وقت کی گئی جب وہ قلعہ ترمذ سے رہا ہو کر طوس میں آیا اور جمعہ کے روز جامع مسجد میں نماز کے بعد امام غزالی نے اسکے ساتھ ملاقات کی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے قبل چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ واپسی سے بچ جائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اپنے دوستوں پر بے شمار ہیں اسی طرح اس کی تدبیریں بھی اس کے دشمنوں کے لیے بہت طرح کی ہیں۔ مکر و امکر و امکر و امکر و امکر و امکر لایسے کروں۔ انہوں نے بھی دلوں کھلیا اور ہم نے بھی تدبیر کی لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فرعون کو چار سو سال تک سردرد بھی نہ ہوا تو اس کی گمراہی اتنی بڑھی کہ خدا لٹن بیٹھا۔

قلعہ ترندوالا معاملہ ایک قسم کی تنبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں اور دوستوں کو اپنی طرف بلا تا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں اور بدی بدبختی سے بچ جائیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جب اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا تو اب اسکی عنایات کا اثر تمام اعضاء پر بھی ہونا چاہیے۔ اور اعضاء پر اس کا اثر یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ پر ظاہر ہو تو ہر آن توحید اور انوار الہی کا مشاہدہ کرے، اگر زبان پر ظاہر ہو تو زبان ذکر حق میں مشغول ہو، اگر دل پر ہو تو ہر وقت شہود حق میں مشغول رہے اور ماسوائے منہ پھیر لے، اگر قدم پر ظاہر ہو تو راہ حق کی طرف ہی اٹھیں اور اگر کسی بھی عضو پر اثرات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ عنایات کا آغاز ہو گیا ہے۔

وقت کو غنیمت سمجھ کر یاد الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے ورنہ عذاب اکبر کیلئے تیاری کر لیں۔ عذاب اکبر دوزخ کی آگ سے نہیں ہو گا بلکہ دلی عذاب ہو گا جو

روحانی آگ سے دیا جائے گا۔ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْتَدَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر ظاہر ہوگی۔ اور بارگاہ الہی سے حجاب ہو گا۔ کَلَّا انْهَم عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ ثُمَّ اَنْهَم لِمَا لَوْا الْحَجْمِ۔ خبردار! اس دن وہ اپنے رب سے محجوب ہونگے اور پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ دل و زبان پر وہی چیز جاری کرے جو باعث نجات ہو اور دونوں قسم کے عذوبوں سے بچائے اور سعادت لبدی، قربت حق اور رضائے الہی کا سبب بنے۔

فصل ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبادات میں اخلاص

دنیاوی آفات بھڑت اور آسمانی بلائیں متواتر جاری رہتی ہیں۔ دل پریشان اور تنگ و دو حصول دنیا کیلئے، خیالات راہ حق سے پھرے ہوئے ہیں اور دنیاوی، ناپائیدار اور بے حقیقت اشیاء پر لگے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کی سعی نہ کرے۔ چونکہ خلق خدا دنیاوی کاموں میں ہمہ تن مصروف ہے اسلئے دنیا نے اچانک اسے پیچھے دکھائی ہے و الحریص محروم۔ اور حریص شخص محروم ہی رہتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اطاعت و عبادت میں مشغول اور دنیا و مافیہا سے روگردان رہیں۔ اور اس عبادت کا مقصد دنیاوی اخلاص، لوگوں کی تعریف اور ثواب کا حصول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہو۔ اگر اطاعت میں اخلاص ہو گا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گا اور وہ اطاعت بھی بارگاہ الہی کے لائق ہوگی۔ اس طرح ارواح اور روحانیت کے درمیان مناسبت کا یقین ہو جائے گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے یا جس چیز کی خواہش کریں گے بہت جلد قبول ہو گی جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وادعونی استجب لکم۔ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ فرمان انہیں لوگوں کے حق میں ہے جو اخلاص سے کام لیتے ہیں وگرنہ ان شرائط کے بغیر دعا کرنا بے سود ہے۔ والسلام۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ
محمد وآلہ واصحابہ . و اہل بیتہ و ذریتہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین